

GOVERNMENT OF INDIA.
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

U

Class No.

297.12

Book No.

T 245πm

N. L. 38.

MGJPC—S1—36 LNL'60—14.9.61—50,000.

I.C.
44

Jawahir-i-Qurani,
by
Tantavi Tauhari.

2
257
724

لَا رَطْبَ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

I.C.

44 جمع العلم فی القرآن کلن تقاصر عنہا فہام الرجال

5748

25/1048

جواب قرآنی

یعنی قرآن کریم کے جواب علوم کا نو لکھا ہمارے مصر کے مسلمان فاضل ”طنطاوی جوہری“
کے رسالہ ”الابحاج المربع“ کا اردو ترجمہ جس کو فاضل ”ممدوح“ نے علوم جدیدہ
اور معارف قرآنی میں مطابقت کرنے کے لئے لکھا۔ اور میکا ڈوسے جاپان کو

اسلام کے فضائل سے آگاہ کرینیکا مقصد پیش نظر رکھ کر زند کیا۔

خاص کارخانہ حمیدیہ ایجنسی کے لئے محمد طیم

(انصاری ردولوی نے اردو میں ترجمہ کیا۔)

اور بابتہام مولوی محمد انشاء اللہ غافضنا

حمیدیہ سٹیم پریس۔ لاہور۔ میں طبع ہوا۔
(رہلہ حقوق محفوظ)

گزارش ترجم

جاپان میں تحقیق مذاہب کا جلسہ ہونے کی خبر شکر دنیا کے ہر گوشہ سے ہر ایک مذہب کے علماء نے شرکت کا ارادہ کیا۔ اور مسلمانوں میں بھی طبعاً اس امر سے ایک تحریک اپنے مذہب کی تبلیغ کی پیدا ہوئی۔ کانفرنس مذاہب کا تو نام ہی نام ہوا۔ مگر اس سلسلہ میں بعض مسلمانوں کو تبلیغ اسلام پر مناسب اور حسب ضرورت وقت مفید رسائل تالیف کر دینے کا خیال سوچا گیا۔ ہندوستان میں زبانی غل و شور ہوتا رہا۔ اور مقررین جہاں کے مسلمان عربی مادری زبان رکھتے ہیں۔ اور علوم مغربیہ سے بھی خالص باخبر ہیں۔ چند رسائل اس موضوع پر بہت اچھے نکل گئے۔ ان میں سے ایک رسالہ "سفر اسلام" مولفہ محمد فرید و جدی کا ترجمہ خاک ترجمہ نے پہلے ہی کر کے بطور خود شائع کر دیا۔ جو کہ نہایت مختصر تھا۔ اور الحمد للہ کہ وہ مقبول ہوا۔ اور اسی کے ساتھ کا دو سر رسالہ شیخ طنطاوی جوہری کی تالیف موسوم بہ "الشیخ للفتح بجواہر القرآن والعلم" بھی ترجمہ کے لئے زیر تجویز تھا کہ اتفاق سے جناب فضائل مآب مولوی محمد افاضت اللہ خاں صاحب مالک و ایڈیٹر اخبار وطن لاہور کے کارخانہ سے میرا تعلق ہو گیا اور اب میں نے انہائے ہمت کو زیادہ عرصہ تک اس قابل قدر رسالہ کے مطالعہ سے محروم نہ رکھنے کا فیصلہ کر کے اسے "جواہر قرآنی" کا نام دے کر سلیس اردو میں ترجمہ کر دیا۔ اور اپنے غیور و باحیثیت ہمدرد قوم مخدوم کی عنایت سے یہ عمدہ قومی اور اسلامی خدمت بجا لاسکا۔ اب اس کام کی قد وانی قوم کے ہاتھوں میں ہے۔ واللہ الموفق۔

۲۶ فروری ۱۹۰۸ء

محمد حلیم انصاری

روولوی نرمل - لاہور

یا فتح

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بار اہلما بیری حمد اور میری زبان۔ اور تیرے حبیب کی طرح اور میرا بیان۔ ہرگز نہیں۔ یہ انسان کی قوت سے خارج ہے کہ تیرے حمد کے بھر بیکار سے ایک قطرہ بھی ٹپکا سکے۔ یا تیرے محبوب شفیع مرنبان کی نعت کا کوئی شتمہ تک بیان اور تحریر کے احاطہ میں لاسکے۔ اس لئے میں تبرک کے طور پر فریضہ حمد و صلوة ادا کرتا ہوا تیری بارگاہ رفیع سے التجا کرتا ہوں۔ تو ہی میرے قلم کو روانی کی طاقت اور میرے دل و دماغ کو جلالانی دکھانے کی تمہت عطا کرے۔ تو ممکن ہے کہ میں اُن اسلامی علوم کو دنیا کے پیش نگاہ جلوہ گر بنا سکوں۔ جنہیں تو نے اپنے بے پایاں کرم سے میرے خزانہ مدارک میں بھر دیا ہے۔ اور تو ہی مجھ کو وہ اعلیٰ روح اور قدسی قوت مرحمت کر سکتا ہے۔ جس کے وسیلہ سے میں اس کتاب کو معدا و تمام تک پہنچا سکوں۔ اور اس کو ایسا شیریں و صاف چشمہ بنا سکوں کہ تحقیق حق کے متلاشی اپنا گوہر مقصود اس کی تریں پاکر اپنی تشنگی شوق کو بجھا سکیں اور غور کرنے والے دماغ اس کے جواہر آبداری کی آب و تاب کا نظارہ کریں۔ چنانچہ اب میں آپ بتی کے کچھ نمونے ”جواہر“ کے نام سے سوسوم کر کے بیان کرنا شروع کر رہا ہوں۔ اور وہ حسب ذیل ہیں:-

پہلا جوہر۔ صحیفہ کائنات کا مطالعہ

خلقی طور پر میں غور و فکر سے اُنس رکھنے والا پیدا ہوا۔ اور ہمیشہ صحیفہ کائنات کا مطالعہ میرا نصب العین رہا۔ میں سال کے دو حصے کیا کرتا۔ چھ مہینے پڑھنے لکھنے میں بسر کرتا اور جامع ازہر شریف کے خزین فیض کی حوشہ چینی کرتا رہتا۔ زبان عربی کے قواعد۔ فقہی مسائل یعنی عبادات اور دنیاوی کاموں کے قوانین اور ضوابط کی ابتدائی تعلیم وہاں پاتا۔ اور پھر نصف سال کے بعد دوسرے نصف حصہ میں دیہات و دور سبز مرغزاروں کی طرف واپس آتا۔ تو قدرت کی صنایعوں کے نمونے بڑی غور اور تعجب کی نگاہوں

سے دیکھا کرتا۔ اس دلغیب منظر کا جو ابتدائی عکس میرے دل و دماغ کے صفحوں پر پڑا۔ وہ محض سطحی تھا لیکن میں نے کل و فکر کے رنگ و روپ، سبزہ وریا حین کے حُسن و جمال اور اُن کے فوائد و نتائج کا اُسی حد تک اندازہ کر لیا۔ جہاں تک گرد و پیش کے حالات اور سن و سال اور معاشرت و روزمرہ کے احوال میری عقل کو پہنچنے کی اجازت دے سکے۔ تاہم میں نے ہر ایک پھول و پھل، برگ و ثمر، اور جڑی بوٹی سے لے کر بڑے بڑے تن اور اشجار تک ہر ایک چیز کا بغور مطالعہ کرتے رہنا اپنا اُصول بنالیا اور اس ابتدائی سبق میں اپنا قیمتی وقت ہرگز ضائع نہیں کیا۔ یہ مطالعہ مجھے اس نتیجہ پر پہنچانے کا ذریعہ ہوا کہ آخر ہمارے اسلامی مدارس میں بجائے اس کے کہ پہلے ہی سے بُندی اور کم سن بچوں کے دماغ میں قواعد صرف و نحو اور مسائل نماز و رکعات وغیرہ کو ٹھونسنا جاتا ہے۔ اگر وہاں ان دلغیب قدرتی مناظر اور عجائبات کائنات پر مختصر مختصر سبق دیئے جائیں۔ اور اُن کے ساتھ ہی خالقِ عالمِ جلّ جلالہ کے وجود اور اُس کی بے حد و شمار قدرت و حکمت، صنعت، و رحمت اور عظمت و جلالت کا فلسفہ بتدی کے دماغ میں اُتار دینے کی کوشش عمل میں آئے تو کیا ہی اچھی بات ہو۔ اور پڑھنے والوں کو کتنا کچھ لطف آئے گا کیونکہ بے چوڑا آسمان کا قائم رکھنے والا، زمین کے فرش کا بچھانے والا، ندیوں اور دریاؤں کو روانی میں لانے والا، نباتات کو نشوونما، درختوں کو پھیل پھول، پھولوں کو کھلکھل اور چمک، اور دلغیب صورتیں عطا کرنے والا خدا ہے ہمتا، بے مثل و کینا۔ وہی تو ہے جس نے علوم و فنون کے تخم انسانی دماغ میں اُگنے کے قابل بنائے۔ نماز و زسے فرض کئے، رکعات و خیرات کا حکم دیا، تجارت و معاشرت کرنے کے قرینے بتائے، تقسیم میراث اور جرائم کی سزاؤں کا قانون ترتیب دیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اُس نے ایسے امور اور مسائل کا سیکھنا تو ہم پر فرض کر دیا جن سے ابھی ہم کو کچھ بھی تعلق نہیں اور منظر ہر قدرت کا معائنہ اور ان سے وجود خالق کے دلائل و شواہد نکالنا ہم پر ضروری اور لازمی نہیں بنایا۔ ہون اسی غور و فکر میں گزر جاتا، اور رات کی تاریک چادر فضا شے عالم کو اپنے نیچے چھپا لیتی تو میرا شہب خیال پستی سے بلندی کی طرف چڑھتا اور ارضی کائنات اور مخلوقات کو ترک کر کے آسمانی اجرام کی سیر میں مصروف ہو جاتا۔ اللہ اللہ! یہ تو کچھ عجیب ہی عالم ہے ایک بے حد و پایاں لمبی چوڑی کالی کالی جہاں تک نظر کام دیتی ہے۔ ہر سمت تخی ہوئی نظر آتی ہے۔ نہ کہیں اس میں شکاف ہے۔ نہ کسی جگہ جوڑو پیوند کا پتا ملتا ہے۔ سب لوٹ اور شکن کیسی اور جھول جھول کہاں کا۔ صاف گنبدناشامیانہ ہے۔ اور اُس میں سیاہیوں اور ہزاروں توکیا لاکھوں۔ بلکہ کروڑوں نہیں ہیں۔ شمار اور گنتی سے باہر ہوتی اور ابد اور اجماع شجرِ آغ ٹکے ہوئے ہیں۔ جنکی چمک و تکت اور کھلکھل

کو نورِ مطلق کو سرورِ بخشش والی ضرورت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اور سمجھ کام نہیں کرتی۔ کہ یہ کیسے انجام میں
 اُن کو کس نے بنایا۔ کیونکر ٹانگا، اور یہ شامیاد آتنا بلند اور بے پایاں کس نے تانا؟ عقل ان سوالوں
 کا جواب مانگتی ہے۔ مگر میں خالی لہذہن ہوں، انجان ہوں۔ بھولانا دان ہوں۔ کیا کہوں۔ اور کس بات
 کو بتاؤں۔ اُسے تلونے کبھی یہ سبق ہی نہیں دیا۔ اور اگر اس بارہ میں کچھ بتایا بھی تو یہ بتایا کہ وہ
 دنیا میں تغیر و انقلاب کا وصف پایا جاتا ہے۔ رات دن کا پے در پے آنا، حیوانات، نباتات،
 اور جمادات کا بہت اور نسبت ہوتے رہنا، فصل و موسم کا بدلنا، اور یہاں کی کسی چیز کا ایک قرار پر
 نہ رہنا بتاتا ہے۔ کہ یہ دنیا حادث (بنائی ہوئی یا نئی پیدا شدہ) ہے اور جب دنیا حادث ہے۔ تو
 اُس کا کوئی مُحدث (پیدا کرنے والا اور اُس میں بہت اور نسبت ہونے کی خاصیت و دیعت رکھنے
 والا) بھی ضرور ہوگا۔ وہ کون ہے؟ اللہ پاک، مگر اُس کی حکمتوں اور نشانیوں کا سمجھنا اور اُس کے
 فیض کے قدرتی چشموں اور ندیوں سے فیض اٹھانا ممنوع اور متروک امر ہے۔ چنانچہ جہاں کوئی
 ایسا فلسفی مسئلہ کسی کتاب میں آیا اور انہوں نے وہ کتاب پیچ کر الگ کر دی۔ ان اسباب سے
 مجھ کو کمال حیرت تھی کہ میں کچھ دیکھتا ہوں اور دین کچھ اور کہتا ہے۔ اور یقین کے لئے جس چیز کی
 ضرورت ہے۔ تقلید اُسے معیوب قرار دیتی ہے۔ پھر حیرت بالائے حیرت یہ تھی کہ خود علمائے کرام
 ایمان کی صحت عقل اور بُرہان پر موقوف بتاتے اور بے سوچے سمجھے عقائد دینی کو مان لینا غیر مستحسن
 ٹھہراتے تھے۔ بہر حال میں اپنے دینی ہدایتوں کی طرف نظر کرتا تو اُن کو سرتاپا تقلیدی امور دیکھتا
 اور اپنی فطرت کی طرف واپس آتا۔ تو اُسے حصول یقین کی سعی میں منہمک پاتا تھا۔

دوسرا جوہر۔ مذاہبِ کب باہمی مقابلہ

میرے شوق میں مزید اشتعال اور میری طبیعت میں پہلے سے بڑھ کر تحقیق کا ذوق پیدا کرنے
 والی یہ بات ہوئی کہ ایک دن اتفاقی میں نے فوجی بھرتی کے قانون میں مطالعہ کیا۔ کہ ”دین عیسوی
 کا بھی ایک خاص علم الہیات ہے۔ اور وہ برابر سرگرمی کے ساتھ عقلی بحث و دلائل کے ذریعہ وجودِ حق
 کے متلاشی رہتے ہیں۔“ یہ عبارت دیکھ کر میرے تو ہوش جاتے رہے۔ ادیس میں نے اپنے دل میں کہا۔
 جبکہ ہماری ہی طرح عیسائی بھی خدا کی جستجو کرتے اور جو علم ہم رکھتے ہیں۔ وہی وہ بھی رکھتے ہیں۔ تو
 اب اس بات کا فیصلہ کیونکر ہو۔ کہ ہر دو فریق میں سے حق اور صدق کا پتہ کس کی طرف نیا دھجکتا ہے؟
 میں اسی حیرت اور غور کے دریا میں پڑا غوطے کھا رہا تھا۔ کہ یکایک مجھے اس درطہ سینچ نکلے گا۔

وسیلہ مل گیا۔ یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میرے ہاتھ لگی اور میں نے اُن کے سوانح زندگی کو پڑھ کر معلوم کیا کہ معرفت خالق کے اعلیٰ منزل پر پہنچنے کے لئے جو رینہ مجھے ملا ہے۔ بعینہ اسی رینہ سے امام مہدوح بھی تدبیرِ حق ترقی کرتے ہوئے آخر ہدایت کے درجہ پر پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے تحقیقات کا جو سفر نامہ بیان کیا تھا۔ اُس کے مطالعہ سے میرے دماغ میں بھی ایک نئی روشنی چمک اُٹی۔ جس نے مجھ کو حیرت و سراسیمگی کے تاریک غار سے نکال کر تحقیقات کے روشن شاہراہ پر لا ڈالا۔

:- تیسرا جوہر - عالم اور صنایع :-

میں نے بار دیگر دُنیا اور اُس کے بنانے والے کا سراغ لگانے میں کوشش شروع کر دی۔ میرے دل میں اس عالمِ مہتمی کا راز معلوم کرنے اور اُس کے صنایع کی معرفت حاصل کرنے کا شوق اور دلولہ اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ میں نے ہزار کوشش سے یہ ارادہ ترک کرنا چاہا۔ مگر نہ ہو سکا اور جس قدر اس خیال سے باز آنے کی تدبیر سوچی۔ اُسی قدر یہ اور بخت ہوتا اور جبر پکڑتا چلا گیا۔ غرض کہ اب مجھے دعا تو میں سے ایک امر کا فیصلہ کرنا تھا۔ یا یہ کہ میں اس دنیا کے مقررہ اور منتظر قوانین پر چلنے کو میزانِ عقل میں توں کر ٹھیک اُترے کاپتا انگلوں اور اُس کے صاحبِ قدرت اور تدبیرِ صنایع کا اقرار کروں۔ اور یا مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اُس کا کوئی نظام نہیں۔ بلکہ ہر بات یہاں کی بے چوڑ اور ضبط و بے ربط ہے۔ تاکہ عالمِ علوی کی جو باتیں میں سنتا ہوں۔ اُن کے ادراک کر سکنے سے مایوس اور حسرت زدہ بن کر سرِ عجز جھکا دوں۔

:- چوتھا جوہر - توحید کی تعلیم :-

میں نے اس حقیقت کو علمِ توحید کے ذریعہ سے مطالعہ کرنے کا ارادہ کیا اور بعض کتابیں اس علم کی پڑھنے لگا دیں۔ میں نے کیا دیکھا! ہر طرف یہ کہ جس طرح اقلیدس کی شکلیں ثابت کرنے کے لئے اصولِ موضوعہ اور دلائلِ منہسیہ کا ایک سلسلہ قائم کیا جاتا اور مقدمات سے نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ وہی حالت یہاں بھی ہے۔ یعنی دنیا اور اُس کی ترتیب و انتظام پر نظر کرنا یا اُس کے عجائبات اور نادرات سے بحث کرنا بالکل پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ اور اُسکی جگہ فرضی باتیں لے کر اُنہی کو بنائے دلیل بنایا ہے۔ مثلاً وجودِ صنایع کا ثبوت دیتے ہیں تو یوں کہ ”عالمِ حادث ہے۔ اور حادث کا کوئی مُحدث ضرور ہو گا۔ لہذا اللہ

موجود ایک ہی ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو دنیا کے انتظام میں خلل آجاتا اور وہ خدائے واحد ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب قدرت کی بحث شروع کی تو سوال پیدا ہوا کہ ”آیا قدرت (باری تعالیٰ) کوئی ذات سے بڑا صفت ہے یا مین ذات ہے؟“ اور خدا تعالیٰ موجود ہے۔ تو اُس کا وجود کیا ہے؟ آیا وہ مین موجود ہے یا غیر موجود؟ غرض کہ یوں ہی سلسلہ بحث طول کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طریق بحث نے خاص خاص مسلمانوں کی عقلیں بھی اسرارِ عالم اور اُس کے نظام کے عجائبات کی تحقیق و جستجو سے بھر دی ہیں۔ اور گویا ہمارے لئے بس کر لینے کا درجہ بھی ہے۔ کہ جب مذکورہ بالا طریق استدلال سے۔ (اپنے نزدیک) اثبات وجود باری تعالیٰ کے مکر پر پہنچ گئے۔ تو پھر اب کسی استدلال یا تحقیقات کی ہرگز ضرورت نہیں اور ہم عالم ہو گئے۔ اس طرز استدلال میں تمام تر تعلق اسی بات سے ہے کہ دنیا کو صنعت گری خالق مانتے ہیں۔ مگر حریف اور مدحیف کہ اُس کی خوبیوں اور ہر مصنوع کی عذگیوں پر برائے نام بھی نظر نہیں ڈالتے۔ یا نام کے لئے اُس کا تذکرہ بھی کر دیا۔ تو اس سے کیا نفع ہونے کی اُمید ہے۔ کیونکہ قصداً اور تفصیل کے انداز پر اس مصنوع کی خوبی کا ہمیں ذکر نہیں آتا۔ میں نے علم توحید کے مطالعہ سے کسی قدر اپنے دل کی تسکین ضرور کر لی۔ مگر اس تسکین کے بعد بھی میری طبیعت میں اپنے حسبِ مُراد دلائل کے ساتھ وجود باری تعالیٰ کے ثابت اور معلوم کر سکے کا شوق پہلے سے بدرجہا بڑھ گیا۔ اور اب میں قرآن شریف کی طوفانِ جُھکا جو کہ عام طور سے صرف تبرا کا پڑھا جاتا ہے اور اُس کے معانی اور مطالب سمجھنے کی کوشش معمولاً کوئی بھی نہیں کرتا۔

پانچواں جوہر۔ قرآن شریف پر غور۔

قرآن شریف کے بارہ میں کچھ عرض کرنے سے پہلے میں ایک تہیہ کی مقدمہ بیان کرتا ہوں اور اس مقدمہ سے مقصود کی وضاحت بڑھ جائیگی۔ وہی ہذہ :-

”قرآن کریم کا نزول ایسے زمانہ میں ہوا جبکہ عربی قوم وحشت اور صحرائی زندگی کی منزل سے کچھ بھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ کتاب الہی نے اُس کے اخلاق و اطوار کی خرابیاں دور کر کے اُسے ایک شاندار اور مستحکم قوم بنادیا۔ جس کی وجہ سے اہل عرب نے پہلی صدی ہجری میں فتوحاتِ ہلاک کے سوا اور کوئی مشغلہ نہیں پایا۔ یہ حالت خاندانِ بنی اُمیہ کے بعد حکومت تک بدستور رہی۔ اور اس تاجدارِ گھرانے کی بربادی اور حجابِ شہ خاندان کی مکرانی کا دور شروع ہوتے ہی جدید اور مزید فتوحات کی حرکت

بند ہو گئی۔ اور اب اہل عرب کے دماغ مائنِ علم کے قمع کرنے پڑ چکے۔ اور جس طرح ایک صدی سے
 زائد بلکہ تقریباً ڈیڑھ سو سال تک وہ محض اہل سیف رہے تھے۔ ویسے ہی اب اُن کو اہل قلم بننے
 کا بھی موقع ملا۔ اور انہوں نے علوم اسلامیہ کی تدوین اور دیگر اقوام کے علوم و حکمت کی چٹان میں
 پیکر باندھی۔ یاد دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ انہوں نے اپنی فاتحانہ زندگی میں جن مُردار
 و رختوں کی پودہ بٹھائی تھی۔ اب انکی نشوونما کا مکمل ہو جانے پر اُن سے پھل کھانے کا سامان
 شروع کیا۔ حکمائے یونان کی کتابیں عربی میں ترجمہ کی گئیں۔ ایران کے روشن دماغ علماء جو دین
 اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے۔ علوم تمدّن اور فلسفہ یونان کے ترجمہ و اخذ میں
 اُن سے بھی قابلِ قدر مدد ملی۔ لوگوں میں فلسفہ یونان کا رواج ہوا اور نئی بات میں خاص لطف
 ملنے کے باعث رات دن اسی کا مشغلہ رہنے لگا۔ مگر بات یہ تھی کہ ترجمہ وہ لوگ تھے۔ جن
 کو بذاتِ خاص علوم فلسفہ سے شس تک نہ تھا۔ یونانی زبان جانتے تھے۔ اور زبانِ عربی پر بھی بخوبی
 قادر تھے۔ اس لئے انہوں نے لفظی ترجمہ کر دیا۔ اور معنوی ترجمہ نہ کر سکے۔ پڑھنے والوں کو سمجھنے
 میں مشکل آپڑی یا انہوں نے جوابات بھی وہ حقیقت اور نفس مطلب کے خلاف تھی۔ بدیں وجوہ وہ
 اسباب غلط فہمیاں بڑھیں اور لوگ راہِ راست سے بھٹک چلے۔ اہل علم گراہی میں پڑ کر سرگرداں
 ہو گئے اور علمائے دین نے اُن کو ہزار سیدھے راستے پر لانا چاہا مگر وہ ادھر نہ آئے۔ ابن سینا اور
 فارابی کے ایسے پیشوائے فلسفیانِ اسلام۔ اور ابن رشد اور غزالی جیسے آتشِ دماغ حکماء بھی
 باہم بحث و جدال اور نزاع اور مناقشہ پر اتر آئے۔ اور اُن کی باہمی بحث اور اُن کے مناظرات علی
 نے دوسرے آدمیوں کو یہ خیال دلا دیا۔ کہ علوم فلسفہ اور طبیعیات دین کے خلاف اور قرآن
 کریم کے مخالف ہیں۔ اس واسطے عام مسلمان ادیب اور فقیہ سبھوں نے ایک زبان ہو کر
 فلسفہ کو کفر اور مخالف مذہب قرار دے دیا۔ اسلامی عقائد اور علوم طبیعیات کے بارے میں تو یہ
 رائے قرار پائی اور دوسری طرف ائمہ یعنی ابو حنیفہ شافعی، سفیان ثوری، محمد ابو یوسف، مالک
 اور احمد بن حنبل، رحمہم اللہ نے علم فقہ کی تدوین کر کے عبادات، معاملات، تعزیرات اور تقسیم
 میراث کا اسلامی قانون مکمل کر ڈالا۔ اور اس طرح قوم کے دو حصے ہو گئے۔ ایک حصہ فلسفہ اور
 حکمت کے پیچھے پڑ گیا اور اُس کی تحقیق و تفتیش میں سرگرم ہوا۔ اور دوسرا حصہ علم فقہ کی تحصیل و
 تکمیل میں مصروف رہا۔ فلاسفہ نے علوم معقولات اور طبیعیات کی دھن میں لگ کر قرآن شریف
 کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اور فقہاء نے اپنے قبل گزرنے والے ائمہ کے استنباطِ مسائل پر اتنا تکیہ

اجتہاد کو حرام قرار دے دیا صرف اساتذہ اور شیوخ کی تصنیفات ہی پر ان کا دار و مدار رہا اور اسی سبب سے وہی مسائل جو اگلے زمانہ میں معاملات وغیرہ کی بابت موضوع ہوئے تھے۔ آج بھی بجنسہ اپنی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ بادشاہوں کی خود سرانہ حکومت اور ظلم پسندی کو برباد کن خانہ جنگیوں کی شدت نے عام و خاص ہر طبقہ کے مسلمانوں کو قرآن کی طرف توجہ کرنے سے روک دیا اور وہ فرقان حمید میں غور کرنا ترک کر بیٹھے۔ اور دنیاوی علوم میں سے کسی قدر یونانی فلسفہ کے رشحات اور علم دین میں اگلے علماء اور گذشتہ اساتذہ کی تصانیف ہی پر ان کا دار و مدار رہ گیا۔ چنانچہ میں نے اپنی تعلیم کے زمانہ میں مسلمانوں کا یہ حال پایا۔ کہ قرآن کا دیکھنا صرف حصول برکت کا ذریعہ مانا جاتا تھا۔ اور اُس سے جدید مسائل کے استخراج میں کوشش و اجتہاد حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اور آج تک یہی حال ہے۔ بہتری مرتبہ میں نے اپنے استادوں سے یہ تاکید سنی کہ طالب علموں پر خود ہی قرآن کی تفسیر کرنا حرام ہے۔ تا وقتیکہ وہ اساتذہ سے اس فن کی تلقین نہ پالیں۔ اور اساتذہ کی تفسیر کا انحصار اگلے زمانہ کے اساتذہ اور ائمہ کی مددوں کی ہوئی کتابوں پر ہے۔ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ صد اقل کے مسلمانوں اور اہل ان کے قرآن کے معانی و مطالب پر جو عبور حاصل کیا ہے۔ وہ ان کے بعد کسی کو ہرگز نصیب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آج یہ حالت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھی ہمارے لئے (معاذ اللہ) قرآن ہی کے مانند ہو گئی ہیں کیونکہ ان کا سمجھنا لوگوں پر دشوار ہوتا گیا۔ اور ہر ایک طبقہ اپنے قبل کے طبقہ سے مرتبہ بہ مرتبہ فہم و ادراک میں گرتا ہی چلا گیا۔ غرض کہ ابتدا ہی سے یہ تقسیم ہو گئی تھی اور حق یہ ہے کہ نہایت بُری تقسیم و تفریق ہوئی تھی مگر اُس کے ساتھ ہی اپنی دلوں ایک اور آفت کا پرکالہ فرقہ بھی مسلمانوں میں پیدا ہو گیا۔ اور جو آگ اُس نے لگائی وہ صدیوں کی متواتر کوششوں کے باوجود آج تک بجھنے میں نہیں آئی۔ بلکہ ایک طرح دیکھا جائے تو اُس فرقہ کا کیا ہوا کام آج مسلمانوں کی تباہی کا سب سے زبردست ذریعہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور ان کا حال ابتر بنا رہا ہے۔ یہ فرقہ کون تھا؟ جس نے بظاہر تقویٰ اور صلاح و نیکی کے لباس سے آراستہ ہونے کے پردہ میں جھوٹی حدیثیں گھڑ کر سادہ لوح مسلمانوں کو فریب دیا اور گواہ ایک طرح پر اُس نے دروغ مصلحت آمیز پر عمل کیا۔ تاہم جو خیال کہ ایسی حدیثوں سے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوا۔ اُس نے آخر کار وہیم پرستی کی قبیح عادت ان میں پیدا کر دی۔ اُس فرقہ نے دیکھا کہ مسکین اور فقہاء کے فرقوں میں مخالفت کی وہ جنگ و جدال چھڑ گئی ہے۔

جس کا عواطف ممالک اسلامی میں گونج اٹھا ہے۔ اور عامہ مسلمین حیرت و سراسیمگی کے جوش میں مہبوت ہو رہے ہیں۔ تو اس نے من گھڑت حدیثیں قرآن کریم کی سورتوں کے فضائل میں بنا کر مشہور کر دیں۔ یہ حدیثیں امام بیہقی کی تصنیف کتاب ”آئقان فی علوم القرآن“ میں بھری پڑی ہیں۔ اور جب محققین نے ایسے بد اخلاق لوگوں سے اس طرح کی حرکت کر گزرنے کا سبب دریافت کیا۔ تو انہوں نے عذر کیا معقول پیش کیا کہ ”ہم نے لوگوں کو ابی حنیفہ وغیرہ فقہاء کے مرتب کئے ہوئے علم فقہ سے الگ کر کے قرآن کی طرف مائل بنانے کے لئے یہ کام کیا ہے۔ چنانچہ ان کی غرض پوری ہوئی۔ اور تبرکاً قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہو گئی۔ مگر یوں کہ معانی و مطالب پر غور کرنا قطعاً ترک اور صرف طوطی کی طرح الفاظ قرآن کو رٹ لینا یا زبان سے ادا کر دینا ہی ضروری اور فرض قرار پا گیا۔ اور یہی حالت اس زمانہ تک چلی آتی ہے۔ جس میں ہم بھی موجود ہیں۔“

چھٹا جوہر۔ قرآن پر غور کرتے وقت مجھ پر کیا حالت طاری ہوتی تھی۔
 مذکورہ بالا تہمدی مقدمہ پر نظر ڈالنے کے بعد اگر دیکھا جائیگا کہ میں قرآن کریم ہی سے عبرت نگیز تاریخی نتائج، تمدن اور حضارت اور ترقی ملک و ملت وغیرہ کے اصول بیان کر رہا ہوں۔ تو اس بات سے ناظرین حیرت میں نہ پڑیں گے۔ کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں جن کے سمجھنے میں مسلمانوں نے نہایت مذموم غفلت برتی ہے۔

اگر ان دنوں کسی امریکن عالم نے ایک خراسانی عالم سے دین اسلام کے متعلق تحقیقات کرنا شروع کیا ہے۔ تو اس کو کوئی عجیب بات نہ تصور کیجئے۔ اور پھر وہ امریکن عالم اسلام کے حق ہونے کو مان کر اپنے ملکی اخبارات میں فضائل اسلام پر مضامین لکھ رہا ہے۔ تو یہ بھی موجب حیرت نہ ہونا چاہئے۔ اور نہ اس کے ملکی اخبارات کے یہ دل شکن جوابات ہم کو رنجیدہ بنانے میں کامیاب ہونے چاہئیں کہ دین اسلام وحشی اور غیر مہذب قوموں کا دین ہے۔ اگر اس دین میں تمدن اور تہذیب کی ہائیتیں شامل ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس کی پابندی نے مسلمانوں کو روشن دماغ عالم اور ترقی یافتہ متمدن اور تہذیب انسان نہیں بنایا اور کیوں ان کو عروج اور ترقی کے سلاطین پر نہیں پہنچا دیا۔؟ کیونکہ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اہل اسلام میں زندگی اور ترقی کے آثار بالکل نہیں پائے جاتے۔ وہ سخت بد اخلاق اور جاہل و ناہم پرست لوگ ہیں۔ اور اس قدر بے حش ہیں کہ دنیا میں مغربی علوم و تمدن کی روشنی سے جو آب و تاب پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی طرف یہ کیوں نظر نہیں کرتے؟ اخبار العالم الاسلامی میں ہم نے یہ تمام بحث پڑھی اور اس کے مطالعہ سے ہمارے قلب کو جو صدمہ پہنچا۔ اس کا بیان آسان امر نہیں

بہر حال جب خود ہم میں خرابیاں اور نقص ہوں تو عیب نکالنے والے کی خطا کیا ہے۔ اور ہماری کجی پر اہل یورپ اعتراض کریں۔ تو اس میں اُن پر الزام رکھنا کب روا ہے؟ جبکہ عرصہ دراز سے اُمت کا یہ حال تھا۔ تو پھر اس زمانہ کی نسبت کیا پوچھنا ہے۔ جو کہ ہمارا زمانہ ہے۔ اور جس میں عام لوگوں کو کتاب حکیم کے چشمہ فیض سے سیراب ہونے کی بندش کر دی گئی ہے۔ اور انہیں معافی و مطالب قرآن پر غور و فکر کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جب میں نے قرآن مجید سے جو کہ سراپا ہدایت اور ہادی حق ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو علاوہ ہر طرف سے اپنے نیش سخت بندشوں میں جکڑا ہوا پانے کے وہم اور بھالت کے وسوسوں نے بھی بہت کچھ عقل کو اس مفید اور سراپا خیر کام سے روکا اور نور قرآن سے ضوہ حاصل کرنے کی ممانعت کی۔ لیکن خدا کا شکر ہے۔ کہ میں ان سب بندشوں کو توڑ کر اور سارے ادبام اور وسوسوں سے مومنہ موڑ کر آخر اپنی منزل مقصود پہنچ گیا اور معافی قرآن کے سمجھنے میں کامیاب ہوا۔ میں ناظرین کو شبہ اور شک میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ اس لئے صاف کہتا ہوں کہ یہ ابتدائی شکلیں میں نے رفتہ رفتہ جھیلیں۔ اور تدریجی رفتار سے چلتا ہوا منزل تک پہنچ سکا۔ پھر میں نے اساتذہ سے بھی اُس کی باقاعدہ تعلیم پائی اور اُس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ وہ علم کا دریائے ناپید انکار اور عظیم الشان مصلح شریعت اور توحید کی تعلیم دینے میں دینا اور دین کے فوائد اور بہو کو ایک ساتھ جمع کرنے کا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔

اتفاق سے قرآن شریف میں میری نظر سب سے پہلے ایک ایسے نکتہ پر پڑی۔ جو کہ میرے خیال سے بالکل موافق تھا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حدیث شریف **تَفَكَّرْ سَاعَةً حَتَّى تُرْمِثَ عِبَادَةَ سَنَةٍ**۔ ترجمہ ایک گھڑی کا غور ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میری نظر سے گزری اور اسی کے ساتھ دوسری حدیث میں نے یہ پڑھی۔

ترجمہ

حدیث

”رُوِيَ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوَايتُ كِي گئی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ وَفِي آج کی رات مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی
لَمْ تَرَ أَهَا وَلَمْ تَدْرَهَا وَفِي كئی ہے کہ اُسکو پڑھا جو شخص اُس پر غور نہ کرے۔ اُس کے لئے نعمت
لَهُ وَفِي لَهُ۔ ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى عذاب ہے۔ اور وہ ہلاکت میں پڑیگا۔ پھر اپنے پڑھا قَوْلَهُ تَعَالَى
”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَاءِ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیرا کر نہیں۔ اور لَدُنَّ اَعْلَى“

النَّارِ وَالْجِبَالِ وَالْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ
 وَمَا شَفَعُ النَّاسُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ رِجْسًا يَلُغِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ
 مِنْ مَاءٍ فَأَخْبَاهُ الْأَرْضُ بِغَدٍّ مَرْتَبًا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
 وَكَصَّرَ لَيْلَ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْحَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۝ (۱۴۰:۲)

اور زمین کے

میں نے یہ آیت پڑھ کر اسے اپنے عقل کے سامنے پیش کر دیا اور اب خود آسمان، زمین، بادل، پانی اور ہوا، کی مایتوں پر غور کرتا ہوا قول کو عقل کے ساتھ تطبیق دینے اور دونوں کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں اُن حیرت انگیز عجائبات کو دیکھ کر دل میں کہتا تھا کہ افسوس۔ لوگ یونہی بے عقل و خرد پیدا ہوتے۔ اور حیوانوں کی سی زندگی بسر کر کے مر جاتے ہیں۔ مگر اُن غافلوں سے اتنا نہیں ہوتا۔ کہ ان مظاہر قدرت پر غور کریں۔ اور خالق عالم کی ہستی اور اُس کی بے پایان طاقت کا اپنی کائنات کے ذروں سے سبق لیں۔ سعدی نے سچ کہا ہے۔

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کارند تا تو نمانے بکف آری و غفلت نخوری
 ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرمانبردار شرط انصاف نہایت کہ تو فرمانبری

غرض کہ ایک نمونہ ہاتھ میں آنے کی دیر تھی۔ وہ مل گیا۔ تو میں نے اسی طرح کی دوسری آیتوں کی تلاش شروع کی۔ میں نے دیکھا کہ اس طرح کی آیتیں بہت کثرت سے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اور وہ بڑے زور کے ساتھ انسان کو آثار قدرت پر غور و فکر کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ اُن میں سے چند بطور مشقے نمونہ از خروارے ذیل میں درج کرتا ہوں:-

(۱) قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ کہہ دو کہ جو کچھ آسمان زمین میں ہے ذرا اُسکی طرف نظر تو کرو
 وَالْاَرْضِ ط (۱۱۱:۱۰)

(۲) اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِي مَكْلُوْبِ السَّمٰوٰتِ کہہ دو کہ جو کچھ آسمان زمین میں ہے ذرا اُسکی طرف نظر تو کرو
 وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ کہہ دو کہ جو کچھ آسمان زمین میں ہے ذرا اُسکی طرف نظر تو کرو

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ
يَوْمِنَآءَ (۱۸۵: ۷)

(۱۳) اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ
لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتِ
مِنْ ذٰلِكَ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ۝
وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ
فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ
تَضْرِيْبِ الرِّيَّاحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ
بَلٰك اٰيٰتُ اللّٰهِ تُتْلَوْهَا عَلٰيكَ
بِاَحْزٰجٍ فَبِاَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ
اللّٰهِ وَآيٰتِهِ يَوْمِنَآءَ

چھپے اور کونسی بات ہے۔ جس کو سن کر ایمان لے
آئینگے۔

بیٹک جان والوں کیلئے آسمانوں اور زمین میں (قدرت خدا
کی بہتری ہی) نشانیاں ہیں۔ اور لوگو! تمہارے پیدا کرنے میں
اور رزق جانور میں جسکو وہ (روئے زمین پر) پھیلاتا رہا ہے
اور قدرت خدا کی بہتری ہی نشانیاں ہیں انہیں ان ہی لوگوں کیلئے
جو یقین لائیں کہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور رزق ان کی آمد و شد
میں اور سوائے (رزق یعنی پانی میں جسکو خدا آسمان سے اتارتا ہے) اس کے
اور یہ سے زمین کی اس کے سرے یعنی پتی پر ہے چھپے نہ کہ زمین اور ہوا کی
تدوین میں قدرت خدا کی بہتری نشانیاں ہیں انہیں ان ہی لوگوں کیلئے
جو عقل رکھتے ہیں۔ اور پھر حقیقت میں یہ خدا کی یعنی ہادی ہیں انہیں
میں جو تم کو پڑھ کر سنائیں تو اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد
کونسی بات ہوگی جسے منکر یہ لوگ ایمان لائینگے۔

(۱۸۵: ۳-۷)

غرض کہ میں ان آیات کو پڑھتا اور ان کے معانی کو سوچتا۔ پھر کشت زاروں اور سرسبز میدانوں کی
جڑی بوٹیوں۔ پھول پتیوں۔ درختوں اور ان کے پھلوں اور جانوروں کی طبیعتوں پر غور کیا
کرتا تھا۔

ساتواں جوہر علوم کا شوق

ان آیتوں کے پڑھنے، ان کو عقل کے روبرو پیش کرنے، اور کائنات پر غور کی نظر ڈالنے کی وجہ
سے ابتداء مجھ کو نہایت فرحت حاصل ہوتی تھی۔ مگر یہ خوشی سطحی تھی۔ اس کے بعد میں مجھے معلوم ہوا
کہ ان چیزوں کی مقداریں اور ان کے حسابات باقاعدہ ہونگے۔ کیونکہ دیکھنے میں گول اور بیضی کی
تشکیلیں مختلف مقداروں، لمبوں اور خوشبوؤں اور رنگتوں کی نظر آتی تھیں۔ اور یہ راز بالکل نہیں
کھلتا تھا کہ آخر کن اسباب اور وجوہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور کیوں یہ تشکیلیں، مقداریں، اور رنگتیں ایک
دوسرے سے جدا جدا پیدا ہوئی ہیں۔ ان وجوہ سے میرا دل علم و حکمت اور سائنس و فلسفہ کی طرف
مائل ہوا۔ کیمیا، علم الحيوان، علم الانسان، علم التریخ، علم النفس، علوم ریاضیہ، اقسام حساب، ہندسہ
واقلیدس، اجبر و مقابلہ، اور فلکیات وغیرہ کا شوق دامگیر ہوا۔ اور میں نے انہیں شریف میں قدیم فلسفہ

کار باہما علم پڑھنا شروع کر دیا۔ اس حالت میں میں صرف یونانی علم فلک کی سمجھیں۔ طبیعیات ارضی، معدنیات، نباتات، اور حیوانات اور انسان کے مزاج کی خاصیتیں۔ خدا تعالیٰ کی معرفت اُس کی صفات، اور روزِ آخرت کا حال پڑھا کرتا تھا۔ اور دیکھتا تھا کہ اُن کا قول ہے ”انسان کو حکم ہونے کے لئے تمام دنیا کی معلومات ہونا لازم ہے“، لیکن اسی کے ساتھ اُن کی سمجھوں کو ناقص اور بے ربط پاتا تھا۔ اس واسطے مجھے کسی دوسرے محنت پر تلافی ہوئی۔ جو کہ اس سے زیادہ صاف اور شیریں ہو اور میں مدرسہ دارالعلوم میں داخل ہوا۔

میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ جس فلسفہ اور طبیعیات کو میں نے پڑھا ہے۔ اُس کے سوا دنیا میں نہ کوئی اور فلسفہ ہے اور نہ طبیعیات ہی کا کوئی اور علم پایا جاتا ہے۔ استادوں اور مدرسین نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس بارہ میں ہم تمام اہل عالم سے بلند مرتبہ اور وسیع معلومات رکھتے ہیں۔ مگر اس مدرسہ میں داخل ہو کر میں نے معلوم کیا۔ کہ یہاں فلسفہ، کیمیا، طبیعیات، اور دیگر علوم ریاضیات کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو میں اس خیال سے کہ قرآن کریم نے ایسے علوم کی تفصیل ہم پر لازم قرار دی ہے۔ انہیں پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ میں قرآن پاک میں (۷۰۰) آئیں اپنی چیزوں کے ذکر میں پڑھی تھیں اور میرے ذہن میں یہ بات جم گئی تھی۔ کہ جو شخص ان علوم کو حاصل کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اُس پر لازم ہے۔ کہ ان کو حاصل کرے۔ ورنہ جس پر حکمت کا انکشاف آسان ہوا اور پھر وہ اُس کے بارہ میں غفلت سے کام لے۔ تو اُس کا انجام بُرا ہوگا۔

آٹھواں جوہر کیا دنیا باقاعدہ و ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے؟

بہر حال میرے دل میں نظام عالم سے آگاہ ہونے کا شوق حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ مگر شروع شروع میں مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ دنیا میں بجائے ترتیب اور انتظام کی پراگندگی اور بے ترتیبی بہت زیادہ ہے۔ میں نے تصدیق وجود باری تعالیٰ کو دنیا کے نظام اور اُس کی مامیت و حقیقت کے دریا ہونے پر موقوف رکھا تھا۔ اور دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر دنیا کے با ترتیب ہونے کا علم و یقین مجھ کو حاصل ہو گیا۔ تو اپنا فرض سمجھوں گا۔ کہ اس کے بے مثل صانع کی رضا جوئی اور تادمِ آخر اُس کی عبادت و طاعت کرتا ہوں اور کبھی اُس کی خلافِ مرضی کام کرنے کا ارادہ دل میں نہ لاؤں۔ لیکن صورت حال اس کے برعکس ہوئی اور مجھ کو اس علم کی جھلک نہ دکھائی پڑی۔ تو میری زندگی ہی راگِ گنگان اور تلخ ہو کر مجھے سخت خسارہ میں ڈال گئی۔

میشمار تہ سبزہ زاروں اور تروتازہ گلزاروں میں سیر کے لئے گیا۔ اور ہر مرتبہ قدرت باری کے بے نظیر کرشمے دیکھتا اور اُن سے عبرت و فہم حاصل کرتا رہا۔ نرم و نازک شاخوں کا ہوا کے جھونکوں سے ہل کر دلکش سُریلی آوازیں نکالنا اور حمد باری تعالیٰ کا ترانہ سننا، رنگارنگ پھولوں کا اپنی دلفریبی کی زبان سے صنایعِ عالم کی قدرت کا مدِ پر دلیل و برہان قائم کرنا۔ پھولوں کا اپنے دلربا اور نظر فریب رنگ و روپ دکھا کر نقاشِ قدرت کی دستکاریوں کا نمونہ پیش کرنا۔ ابر بہاری کا تختہ جن پر چھا کر آبِ زندگی کی پھواریں برسنا۔ برقی کی تڑپ اور رد کی کڑک کا بزبانِ حال جامد اور خشک طبعیتوں اور خیرہ نظر شخصوں کو مناظرِ قدرت دیکھنے اور اُن سے معارفِ الٰہیہ حاصل کرنے کا سبق دینا۔ یہ سب امور ایسے تھے کہ دانا دل اور بینا چشم رکھنے والوں کو سعادتِ علم و معرفت کی روشن شاہراہ پر گھنچ لاتے تھے اور کور باطن کم نظر آدمیوں کو جہل و نادانی کے تاریک غار میں ڈھکیل دیتے تھے۔ مگر ان خوبیوں اور نادرہ کاریوں کا راز محض انہی دلوں پر منکشف اور انہی دماغوں پر واضح ہو سکتا ہے۔ جن میں قبولِ حکمت کی جلا اور صیقل موجود ہے۔ اور حسنِ طبیعت اور جمالِ قدرت کے نقش و نگار اُن کے آئینہ دل میں بخوبی نمایاں اور منعکس ہو سکتے ہیں۔

برگ درختاں سبز در نظر ہو شیار ہر ورقے دفترے صنعت پروردگار
غمنگ ہو اکا کوئی جھونکا جو کہ نواہد ہائے گلشن کی نازک شاخوں کو رقص میں لاتا یا پڑمردہ
دلوں کا پنجہ خاطر کھلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اُس میں کوئی خاص حکمت کے معنی پوشیدہ نہ ہو
ہاں اُن معانی کا اظہار اُس حکمت کی آواز سے ہو سکتا ہے۔ جس کا مفسدِ عالم علوی ہے۔ یعنی وہ
حکمت جو کہ القائے ربانی کے ذریعے صاف اور پاک دلوں میں آکر ٹھہرتی اور اُن میں اسرارِ
قدیرت اور کائنات کے بھید کا ادراک کر سکنے کی قوت پیدا کرتی ہے۔ غافل و جاہل ان باتوں کی سمجھ
سے بے بہرہ ہیں۔ اب اگر کسی دانا دل شخص نے انہی ہوائی کلمات کو غور سے سنا اور اس بات
کا احساس کیا۔ کہ یہ کلمات اُس سے عالمِ کائنات کے اسرار کا انکشاف کرنے کے طالب بنتے
ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پتا لگا۔ آیا یہ دنیا اور اس میں تیری زندگی کوئی ترتیب اور نظام رکھتی ہے۔ یا
سب کچھ محض ضبط اور بے ربط ہے؟ اور دریافت کر کہ آیا تیری دنیاوی زندگی مُصل اور فضول زندگی
ہے۔ یا اُس کا کوئی باطنی نظام بھی ہے؟ جس کا سراغ تحقیق و تلاش ہی سے چل سکتا ہے۔
انہیں معلوم کس قدر آدمی اس حقیقت کا سراغ لگانے میں باوجود علومِ نحو، فقه، اور عربیت (زبانِ نبی)

دیگر وہیں کمال رکھنے کے راستہ سے ہٹ کر گئے اور منزل مقصود پر پہنچ سکے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ جہاں
ہی اس علم کے حاصل کرنے پر زور نہیں دیتا ہے۔ بلکہ خود کتاب مکمل کر لیں اور اس بارہ میں صاف
صاف ایسا ہی ارشاد کرتی ہے۔ دیکھو قول باری تعالیٰ :-

(۱) وَالْآخِرُ مَسَدٌ وَنَا هَا وَالْقِنَا
فِي هَا سِرٍّ وَاسِيٍّ وَابْتِنَا فِي هَا مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ

اور ہم نے زمین کو پھیلادیا کہ آدمی اور جانور اس میں رہیں
اور ہم نے اُس میں (یعنی کتب و معانی) اور جو عمل اپنا کر لائے
کہ زمین ایک خاص وضع پر ہے اور ہم اُس میں ہر ایک چیز کو مناسب لگائی
اور جتنی چیزیں میں ہمارے ہاں سب کے خزانے رکھنے کے لیے
ہیں۔ مگر ہم ایک اندازہ معلوم اور مقرر کے ساتھ
انکو مخلوقات کے لئے ایسے ہی رہتے ہیں۔

(۲) وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا
خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بَقَدَرٍ
مَعْلُومٍ (۱۵: ۲۰ و ۲۱)

اور اُس کے ہاں ہر ایک چیز کا اندازہ مقرر ہے (ہی) باطن
اور ظاہر دونوں کا یکساں) جاننے والا ہے سب سے
بڑا اور ہاں لیسان۔

(۳) وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ بِيَمِينِنَا
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ
الْمُنْعَالِ (۱۳: ۷۰)

اور اُس نے آسمان کو اور پنا کیا ہے۔ اور ترازو بنا
دی ہے۔ تاکہ تم لوگ تولنے میں (مدا عدل)
سے تجاوز نہ کرو۔ اور انصاف کے ساتھ سیدھی
قول تولو اور کم نہ تولو۔

(۴) وَالسَّمَاءُ سَرَقَعًا وَضَعْنَا الْمِيزَانَ
الْأَلْفَوْاقِي الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا
بِالْقِسْطِ وَلَا تَحْسِرُوا الْمِيزَانَ (۵۵: ۷ و ۹)

میزان کی تفسیر یوں کی گئی ہے۔ کہ وہ دنیا کی ہر ایک چیز کا نظام ہے۔ جس کی وجہ سے وہ ٹلی جی
رہتی ہے۔ اور کم زیادہ نہیں ہوتی۔ اور پھر اُس کے بعد پروردگار عالم کا ارشاد **وَالْأَلْفَوْاقِي**
الْمِيزَانَ ہم پر اُسی نظام کی پیروی لازم بنانا اور اپنے تمام دینی اور دنیاوی کاموں میں اُسی کے
مطابق روش اختیار کرنے کی ہدایت فرماتا ہے۔ لہذا چاہئے کہ ہم اپنے ترازو میں مدا عدل سے آگے
نہ بڑھیں اور وسط پر قائم رہیں۔ یعنی یہ نہ کریں کہ غیر سے کچھ تولی کر لیں تو بڑھتی لیں۔ اور خود کسی غیر
کو تول کر دیں۔ تو خراب اور بڑا مال کم کر کے تولیں۔ اور اگر ہم اس عدل کی پیروی کریں گے۔ تو خدا کو
حاصل کر سکیں گے۔ اور اُسی منظم طریقہ پر کام کریں گے جس کے خود پروردگار عالم نے دنیا میں موزون نظام قائم
فرمایا اور ہر جز کو حساب اور حکمت کے لحاظ سے موجود کیا ہے۔

(۵) إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، درمیشک اللہ عبادی حساب کرنے والا ہے !!

(۳: رکوع ۲۰ - آیت ۷)

(۶) وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ
(۶: رکوع ۷ - آیت ۳)

اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب میں لے والا ہے۔

(۷) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا
إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
وَلَا حَبَّةٌ مِنْ ظَلُمَاتٍ الْأَرْضِ
وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مُبِينٍ (۷: رکوع ۸ - آیت ۸)اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ جسکو اسکے سوا اور
کوئی نہیں جانتا اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے۔ اسکو بھی
جانتا ہے۔ اور کوئی تپاگ درختوں سے نہیں ٹوٹتا مگر
یہ خدا کو اسکا علم رہتا ہے۔ اور زمین کے اندھروں کے
کے پروں میں جو درہوا اور دنیا کی تر و خشک چیزیں سبھی
تو کتاب واضح (یعنی لوح محفوظ) میں (لکھی ہوئی) موجود ہیںخشکی اور تری کی تمام چیزوں کا علم رکھنے، زیر خاک مدفون اشیاء سے واقف ہونے، اور تر و
خشک کا حال جاننے۔ اور پھر ان سب کو ایک ہی کتاب میں رکھنے کے اس کے سوا اور کوئی معنی
نہیں ہو سکتے۔ کہ یہ سب امور ترتیب اور استحکام کے ساتھ ہوں۔ اُن میں مناسبت پائی جاتی ہو
اور اسباب اور مسببات سب اکجا پائے جاتے ہوں۔ ورنہ یہ کارخانہ دینا بے ترتیب اور اول
معلوم ہوگا۔ اور اسکا علم بھی ایسا ہی منتشر ہوگی وجہ سے علم کی حد میں داخل نہ ہو سکیگا۔(۸) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْ نَكُنْ
(۵۴: ۵۹: ۶۰)ہم نے تمام چیزوں کو ایک اندازہ کے ساتھ پیدا کیا
ہے۔ اور ہمارا کام تو بس ایک بات ہوتی ہے۔
جیسے آنکھ کا چھپکانا۔قدّر نام ہے چیزوں کی محدود اور معین مقدار میں وضع کرنے، معلوم اوضاع قائم کرنے اور باقاعدہ
سلسلہ حالات کے ساتھ اُن کو مرتب کر دینے کا۔ اور اُس کے بعد اندر پاک فرمانا۔ کہ اُس کا حکم کب
قدر سرعت کے ساتھ صادر ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آنکھ کی ایک ذرا سی گردش میں تمام چیزیں فوراً
نظر آجاتی ہیں یا جیسے کہ آنکھ کی ایک نظر بجلی کی ایک چمک اور برقی زو۔ دم زدن میں آتی جانی
ہو جاتی ہے۔ اور یہ مرتبہ بھی اپنے سے قبل والے مرتبوں کی طرح مستحکم، درست، اور با ترتیب ہے۔(۹) لَنُرْكَبْهُنَّ طَبَقًا فَنُطَبِّقُ مَا لَهُنَّ
لَا يُفْصِنُونَ (۸۴: ۸۵: ۸۶)اس سے بھی یہی بتایا گیا ہے۔ کہ دنیا کے حالات باقاعدہ اور ایک دوسرے پر مرتب و جاساز ہیں
کہ ہم لوگ (اسی طرح) درجہ بدرجہ منزل میں ہی کوئی ٹکڑا نہ
کا فروٹ کر لیا مارا ہے کہ بیان نہیں لاتے۔

منقسم ہیں۔ وہ بھڑے اور پریشان ہرگز نہیں۔ بلکہ ان میں ترتیب و نظام کمال کے درجہ پر موجود ہے۔
 (۱) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ سَائِجٌ قَنَاقَةً تَقْلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي مَا كَانُوا يَلْمِزُونَ (۲) وہ

اور تول اسدن ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ تو جن کے اعمال نیک کا وزن بھاری ہوگا۔ وہی لوگ بابرہ ہو گئے اور جن کے اعمال نیک کا وزن ہلکا ٹھیک ہوگا تو ہی وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے اسوجہ سے اپنا آپ نقصان کیا کہ ہماری آیتوں کی نافرمانی کرتے تھے۔

اللہ پاک قیامت کے دن اعمال کی تول ناپ ہونے کو حق اور صحیح بتاتا ہے۔ اور کیا بجز اس صورت کے کہ تول ناپے جانے والے امور یعنی دنیا کے اعمال سچائی کے ساتھ میزان عدل میں تلے ہوئے ہوں۔ اور کسی حالت میں بھی قیامت کے وزن میں ان کا ٹھیک اترا نہ لیکن یہ

نوان جوہر نظام کائنات کے مناسب جال مخین

ان آیتوں کو سنکر اور بھی میری آتش شوق بھڑکتی تھی اور میں دل میں کہتا تھا کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آیا کوئی شخص اس نظام سے مجھے آگاہ کر سکتا ہے؟ آہ میں کس طرح معلوم کر سکتا کہ واقعی خدا تعالیٰ نے ہر چیز ایک خاص اندازہ کے ساتھ بنائی ہے۔ اور کس سبیل سے میرا دل اس بات کی تصدیق کی منزل پہنچ سکیگا؟ میں آرزو کرتا تھا کہ کاش ایک اندھیرے خانہ میں پڑا ہوتا نہ مجھے کسی سے واقفیت ہوتی اور نہ کوئی مجھ کو جانتا ہوتا۔ اور پھر اُس تنہائی میں کوشش اور غور کر کے ان حقیقتوں کو معلوم کرنا اور اپنا مدعاے دلی حاصل کر لیتا۔ باغ و رانگ، کوہ و صحرا، جنگل اور میدان، ندیاں نالے، اور سمندروں کے کنارے جہاں بھی میرا گزر ہوتا، اسی صنعت ایزدی کو غور سے دیکھتا رہتا تھا۔ اور ہر ایک شجر و حجر، پھند و پند پر اسی نظام و ترتیب کا معائنہ کرنے کی غرض سے نگاہ غور ڈالا کرتا تھا۔ چھوٹے کیڑوں سے لے کر بڑے بڑے جانوروں تک ہر ایک کی شکل و صورت، ترتیب و مناسبت، اعضاء و نقش و نگار، حیاتی بنیاد رنگ و روپ اور طرز زندگی وغیرہ کو نظر ثانی دیکھتا اور ہر بات کو قدرت کی بے نظیر کاری کا نمونہ پاتا۔ اور دنیا کے عجیب و غریب شئی ہونے کا قائل ہوتا جاتا تھا۔ اُسی کے ساتھ دل میں علوم کی تحصیل کا شوق عشق کے درجہ تک بڑھتا گیا۔ اور میں نے مدرسہ دارالعلوم میں علوم طبیعیات و زچہل سائنس کی خواندگی بہت ہی غور اور محنت کے ساتھ پڑھنی شروع کر دی۔ سالانہ بڑی تعطیل کے زمانہ میں وطن یعنی دیہات میں آیا

تو میں نے امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کا مطالعہ آغاز کیا۔ اللہ اللہ۔ اب تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ اور ایک سال کے عرصہ میں جس قدر فلسفہ طبیعیات کا کورس (نصاب) میں نے پڑھا تھا۔ دیکھا کہ امام مدوح نے اپنی اس کتاب میں وہ تمام علمی مسائل محض ایک ہی باب میں جمع کر دیئے ہیں۔ جس کی سرخی ”شکر“ ہے۔ اور ہماری تمام پڑھائی کو انہوں نے عنوان ”شکر الہی“ قرار دیا ہے۔ اسی باب میں امام نے ایک مقام پر شہد کی مکتی اور اُس کے چھتے کا حال لکھتے ہوئے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اُس کے رہنے کے خانوں کا شش پہلو ہونا کئی فائدے رکھتا ہے۔ اول تو اس طرح کا سوراخ اُس کے جسم کی بناوٹ کے لحاظ سے نہایت موزوں ہے۔ کیونکہ وہ اب میں بہ آرام رہتی ہے۔ اور کوئی گوشہ خالی نہیں رہتا۔ دوسرے یہ کہ مسلسل خانے پہلو بہ پہلو بنائے ہیں اس شکل کی وجہ سے کوئی گوشہ بیکار نہیں جاتا۔ اور تیسرے یہ کہ ان خانوں میں شہد نہایت محفوظ رہتا ہے۔ چونکہ یہ بیان اسی طریقہ سے میں نے اُستاد سے مدرسہ میں بھی پڑھا تھا۔ اور درس کے وقت اُس کے فرانسیسی زبان سے واقف ہونے کا خیال کر کے میں نے کہا بھی تھا کہ شائد یہ بیان آپنے فرانسیسی کتابوں سے اخذ کیا ہوگا۔ اور اُستاد نے اقرار کر لیا تھا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ خیال میرے دماغ میں تازہ ہو گیا۔ اور میں نے معلوم کر لیا۔ کہ ترقی یافتہ اقوام یورپ اُسی قیمتی خزانہ سے متمتع ہو رہی ہیں۔ جس کو ہم مسلمانوں نے خاکِ غفلت کے پیچھے دبا رکھا ہے۔ اور کہ ہم ان علوم کے نہ سیکھنے میں سخت غلطی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے دین و مذہب نہایت زور سے ہمیں اس کی تاکید کرتا ہے۔ اور نماز و روزہ ظاہری عبادتوں کی نسبت ان باتوں کے معلوم کرنے کو زیادہ ضروری قرار دیتا ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں شہد کی مکھی اور مکڑی کے حالات بہت سی جگہوں پر بیان کئے ہیں۔ اور زبور کی ہندسہ دانی (انگریزی) اور مکڑی کی صنعت بافندگی بہت وضاحت سے بیان کی ہے۔ مجھے انہی بیانات کے مطالعہ سے فن ہندسہ سیکھنے کا شوق ہوا تاکہ اس علم کے اصول کے رو سے ان ضعیف المخلقت مخلوقات کی دستکاریوں کی باریکیاں معلوم کر سکوں۔ اسی نیتاً میں ایک دن تفریح و چل قدمی کے لئے نکلا۔ تو اتفاق سے راستہ میں ایک نوجوان مل گیا جس کے ہاتھ میں ایک انگریزی میٹر تھی۔ اور اُس کے شروع ہی میں مکڑی کے جانے کی تصویر دی ہوئی تھی۔ مجھ کو اُس وقت تک انگریزی زبان کے افکار کی گزراؤں اور بعض معمولی کلموں سے زائد شناخت نہ تھی۔ اس لئے کتاب ہاتھ میں لے کر تصویر کو غور دیکھنے کے بعد میں نے اُس نوجوان سے سبق کا ترجمہ سنا جس کی درست

کی۔ اور اُس نے میری درخواست مان لی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اُس کا بیان سُن کر مجھ پر کس قسم کی حیرت طاری ہوئی۔ مجھ کو اہل مشرق کی نادانی اور مغربی قوموں کے علم و کمال نے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اور میں نے اُس سے کتاب کے چند دیگر سبقوں کا مفہوم بھی سنا۔ اس بات سے میری حیرت اور بڑھی اور میں نے کہا ”افسوس! خوش اقبال قوموں نے ہماری دینی کتاب کی پیروی کر رکھی ہے۔ اور ہم مسلمان اُس سے منظرِ دور جا پڑے ہیں۔ انگریز تو علوم کی تعلیم میں قرآن کریم کی روش پر چلتے ہیں اور ہم اُس سے دور بھاگ کر جاہل ترین اقوام کے طرزِ تعلیم کی پیروی میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن ہم کو واضح طور پر اشیاء کی حالتوں کو بغور دیکھنے کا حکم دیتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اُس کی تاکید تائید کر کے خود اُس پر عمل بھی کر دکھایا ہے۔ اور کہا ہے کہ عام آدمیوں نے دین اسلام کے جو معنی سمجھ رکھے ہیں۔ یہ دین اُن سے کہیں زیادہ وسیع اور اعلیٰ معنی رکھتا ہے۔

غرض کہ اب میں نے انگریزی زبان کا سیکھنا ضروری معلوم کیا۔ تاکہ اس قوم کے خیالات اور اُن کے علوم سے مطلع ہو کر انہیں اپنے خیالات اور علوم کے ساتھ مقابلہ اور موازنہ کر کے دیکھ سکوں۔ اتفاق سے ایک دن میں ایک انگریز مدرس سے باتیں کر رہا تھا۔ اور اُس کے پاس خواندگی کی کوئی کتاب تھی۔ انگریزی زبانِ دانی میں ہنوز میرا مرتبہ حروفِ شناس مبتدیوں سے زیادہ نہیں بڑھا تھا۔ اس لئے میں نے صرف کتاب کی ظاہری صورت پر نظر ڈالی اور اس میں ایک سیاہ و سفید گمان نما اور سیدھی لکیروں سے مرکب تصویر دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ اُستاد نے جواب دیا۔ ”جس وقت تارے اور شہاب ٹوٹتے اور گرتے ہیں۔ تو اُن کی چالوں کا راستہ اسی انداز پر ہوا کرتا ہے“ یہ سُنکر میں نے پھر استفسار کیا۔ کیا آپ کے یہاں اسی طریقہ سے تعلیم دی جاتی ہے؟ اُستاد۔ بیشک بچہ کو اُس کے والدین کھیتوں، اور باغوں، اور سرسبز میدانوں میں ساتھ لے جا کر اُسے گل اور بوٹے دکھاتے اور پھولوں اور پتوں کی مختلف خوشنما رنگتوں کا مشاہدہ کر کے اُسے اُن سب کا مقصد اور فائدہ سمجھاتے ہیں“

اُستاد کا یہ کلام سُنکر میں بے ساختہ کہہ اُٹھا کہ: ”ہمارے مذہب کے اعتبار سے ہمیں بھی ایسی ہی تعلیم دینے کا حکم ہے۔ اور ہمارا دین ایسی ہی تدبیرِ تعلیم کی ہدایت کرتا ہے“ مگر میں نے دیکھا۔ کہ میرے اس کلام سے اُستاد کے بشر پر اسے سچ نہ ماننے اور خلاف واقع جاننے کی علامتیں نمایاں ہو گئی ہیں۔ چونکہ اُس کو کچھ عربی زبان آتی تھی۔ اس لئے میں نے کہا۔ ”آپ حیران کیوں ہوتے

ہیں۔ یہ آیت سنئے اور اُس میں سے جوابات آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ اُسے دریافت کر لیجئے۔

اور میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔

”اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا
اَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ لَّيْصٌ
وَسُحْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَعَدَاسٌ
سَوْدُومِنْ النَّاسِ وَاللَّذَابِ
وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذٰلِكَ
اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُوْرٌ (۲۵:۳۵)

کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ اللہ ہی نے آسمان
سے پانی اتارا پھر اُسکے ذریعہ سے ہم نے مختلف
رنگتوں کے پھل نکالے اور ایسے ہی پہاڑوں میں کچھ
مختلف رنگتوں کے طبقے ہیں۔ بعض سفید اور بعض سرخ
اور بعض کالا سیاہ۔ اور اسطرح آدمیوں اور روں اور
چارپایوں کی رنگتیں بھی کئی طرح کی ہیں۔ خدا سب کو اس قسم
ڈرتے ہیں۔ جو خدا کے آثار قدرت کا علم رکھتے ہیں۔
بیشک اللہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔

اور اُس سے کہا۔ خدائے پاک اپنی کتاب میں ہم کو مخاطب بنا کر حکم دیتا ہے۔ کہ انہی عجائبات قدرت
اور موبالہ ثلاثہ کے حیرت انگیز آثار و نظام کو دیکھ کر میری خالقیت کے قائل بنو۔ اور ایسے ہی روشن
خیال عالم خاص خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اُس کی سچی طاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور
ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب عامی و جاہل ہیں۔ پس معلوم ہوا۔ کہ خوف خدا کا انحصار انہی علوم
کے معلوم کرنے پر ہے۔ اُس مدرس نے میرا یہ بیان سُکر دریافت کیا۔ ”پھر کیا وجہ ہے کہ تم خود
اس راستہ پر نہیں چلتے؟“ میں نے جواب دیا۔ کہ مَن سال حکومت اور قوم ہے۔ ہر ترقی کے بعد
تَنَزُّل اور ہر ایک عروج کے بعد ذوال لازمی چیز ہے۔ اس لئے ہماری قوم و سلطنت بھی پستی
کے غار میں گری اور اُسے گرنا تھا۔ ہاں کچھ باقی ماندہ علوم رہ گئے ہیں۔ جن کو قومی کمزوری نے
نہ ہونے کے برابر کر رکھا ہے۔ اور اب جو قوم پھر کچھ اُبھر چلی ہے۔ تو اُس کے علوم بھی رفتہ رفتہ
جوان ہو جائیں گے۔ میرا یہ جواب سُکر انگریز بدش نے کہا ”تو اس صورت میں مسلمان ہونے کا
دعویٰ ہمیں زیب دیتا ہے۔ نہ کہ تمہیں“ قابلِ مدرس میری بات غور اور توجہ سے سُکر اُسے مان جایا
کرنا تھا۔ کیونکہ بارہا بحث و گفتگو ہوتی رہی تھی اور اُسے میری انصاف پسندی کا علم تھا۔ اُس نے
یہ فقرہ کہا۔ تو میرے قلب پر ایک بجلی سی گری اور میں ساکت و صامت دم بخود ہو کر رہ گیا۔ لیکن سچا
کے بعد سے میں نے اپنے خیال کو دماغ سے نکال کر نوک قلم کے وسیلہ سے کاغذوں کے صفحات پر لکھ
پھر اخبارات اور کتابوں کے صفحوں پر عیاں کرنا شروع کیا۔ تاکہ جس بات کا میں قائل ہوں۔ وہ

اوروں کو بھی معلوم ہو سکے۔

کچھ دنوں بعد اسی انگریز مدرس نے مجھ کو ایک حدیث دکھائی۔ جو کہ ایک پرچہ پر لکھی تھی۔ حدیث یہ تھی۔ ”عَلَوْ اَلْمُهَيَّمَةُ مِنْ اَلْاِيْمَانِ“ بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے۔ اور اُس نے مجھ سے اُس کے معنی و مطلب دریافت کئے۔ میں نے کہا۔ پہلے آپ اس کی تفسیر کریں۔ تو پھر میں عرض کروں گا۔ اُس نے جواب دیا: میری رائے میں اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ عالی ہمتی دین اسلام کا جزم ہے۔ میں نے کہا۔ ہاں ہمارے اکثر علماء بھی اس کی یونہی تفسیر کرتے ہیں۔ اُس نے دریافت کیا ”اور کیا تم اُس کے سو کچھ اور بھی مطلب قرار دیتے ہو؟“ میں نے کہا: بیشک کیونکہ ایمان نام ہے تصدیق اور ایک شے کو اطمینان اور تحقیق کے ساتھ جان لینے کا کہ پھر اُس کے بارہ میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ مثلاً کسی شخص کو اصول تجارت اور تجارت کے فوائد سے پوری آگاہی ہو گئی ہے۔ تو وہ ضرور اُس کا شائق ہو گا اور یہ شوق اُس کو تجارت میں مصروف ہونے کا حوصلہ دلائے گا اور یہی حالت ہر ایک کام اور پیشہ کی ہے۔ اس لئے پہلے ایک چیز کو جاننا مقدم ہے۔ اور اس میں علمی طور سے مصروف ہونا۔ علم کے بعد ہوا کرتا ہے۔ انگریز مدرس نے میری اس تقریر کو سن کر حیرت ظاہر کی اور کہا: یہ تو عجیب معنی ہیں اور تم نے اُن کو کہاں سے اخذ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ اگلے مسلمان علماء کے اقوال سے جو کہ حکومت عباسیہ کے عہد شباب میں تھے۔ جبکہ ہماری حکومت بھی ہماری سلطنت کی طرح نوخیز جوان تھی۔ اور ہمارا علم بھی ہمارے علوم کی طرح بسرعت تمام ترقی کے مدارج طے کر رہا تھا۔ اُس نے سوال کیا: ”تو کیا آج شہر میں کوئی اور آدمی بھی ایسا مل سکیگا۔ جو اس بات سے آگاہ ہو؟“ میں نے کہا: ہاں مگر کم: ”مدرس: خوب! گویا ہمارے بنی صلعم نے اہل عرب کو بالکل فطری حالت میں صرف بکریاں ہی چراتے دیکھ کر یہ ارادہ کیا۔ کہ اُن کو عقل اور غور سے کام لینے پر مائل بنادیں:“ اور پھر اُس نے اپنے سر کی طرف اشارہ کر کے کہا، ”وہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا۔ اپنے دماغوں اور عقلوں سے کام لو اور پھر جو کام کرنا چاہو کرو۔ اور اسطرح اُن کو غفلت و جہالت کی گہری نیند سے بیدار کرو یا۔

دسوان جوہر۔ علمائے یورپ کی کتابوں کا مطالعہ

میرے خیال میں ضروری معلوم ہوا کہ اہل یورپ کے علوم سے واقف ہونے کے بعد اُن کے نامور علماء کی تصانیف پر بھی نظر ڈالوں تاکہ فلسفہ مذاہب کے بارہ میں اُن کی رائے کا حاصل میرے

ذہن میں آسکے اور مشرقی اور مغربی دونوں بڑا عظموں کے حکما کی آراء کا مقابلہ کر سکوں۔ اس دُمن میں انگریز پروفیسر جان لبک نے لارڈ آفٹربری کی کتابیں دیکھنے میں مشغول ہوا اور اُن کو اپنے مذاق کے مطابق پا کر نہایت غور سے مطالعہ کرتا رہا۔ اُس کی کتاب ”مشرقاۃ الحیاۃ“ کے پہلے باب میں میں نے اُس کا یہ قول مطالعہ کیا: ”دینی علماء نے بہت کم ہماری نظروں کو اُن چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ جن کو ہم آئے دن اور ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اور اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اور نہ انہوں نے ہمیں اُن قدرت کی کامل نشانیوں کے جانب مائل بنایا ہے۔ جو روزِ تہ ہم پر گزر جاتی ہیں۔ لیکن ہم اُن سے بے خبر بنے رہتے ہیں۔ ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ کہ علماء نے ہماری توجہ بعض خداوندی نعمتوں کی طرف مائل کی ہے۔ مگر وہ کیا ہیں؟ محض ایسی چیزیں کہ ہم اُن سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی کھانے، پینے، پہننے اور زندگی وغیرہ کی باتیں اور چیزیں۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اُن میں ہماری اور ذلیل سے ذلیل اور ادنیٰ سے ادنیٰ حیوان کی بھی یکساں شرکت ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے علماء نے ہمارے دل و دماغ کو اپنے گرد و پیش کی مخلوقات اور مصنوعات قدرت کے حُسن و جمال اور اُن کے اسرار و حقائق سے دھبسی لینے کا سبق ہی نہیں دیا۔ حالانکہ سرسبز مرغزاروں، پر فضا باغوں، اور قدرتی مناظر میں قدرت کی جو نادرہ کاریاں ہیں وہ انسان ہی کو نظر آسکتی ہیں۔ اور اس ذریعہ سے اُس کے دل میں خالق جل شأ کی محبت اور عظمت اثر کر کے اُس کی عقل کو پروردگارِ عالم کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ علماء، ہم کو خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ مگر کس طرح؟ ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بندھو کر۔ اور صرف نفسانی عیوب پر غور و تامل کر کے یہ نہیں کرتے کہ ہمیں سرسبز کھیتوں اور چمنوں میں خدا کی دلکش صنعتیں اور اُس کے دلفریب کام دیکھنے کی اجازت دیں اور دکھائیں؟“

میں نے اس عبارت کو پڑھ کر افسوس کیا اور دستِ تاشفٰی مل کر دل میں کہا: کاش اس کتاب کے مؤلف کو کسی طرح قرآنِ کریم کی ایسی آیتوں پر غور کرنے کا موقع ملتا۔ اور وہ قولِ تعالیٰ۔

”اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ فَاَلَا يَرٰوْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَّاَن عَسٰو اَن يَكُوْنَ قَدْ اٰتٰوْا بِلٰهْمٍ فِیْ اٰیٰتِہٖ“	کیا ان لوگوں نے آسمان وزمین کے انتظام اور خدا کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر بھی نظر نہیں کی اور نہ اس بات پر کہ عجب نہیں۔ ان کی موت قریب آگئی ہو۔ تو اب اتنا سمجھا مجھے پیچھے اور کونسی بات ہے جس کی

پر مطلع ہوتا۔ تو معلوم کر سکتا کہ اس آیت نے کس قدر سخی سے انسان کو آسمانوں اور زمین کے علوم پر نظر نہ ڈالنے کی بابت سرزنش کی ہے۔ اور اُن کو ”ملکوت“ کے نام سے یاد فرمایا۔ اور خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء کے قوانین سے موسوم کیا ہے۔ پھر انہیں عمروں کی کمی کا دھڑکا دے کر اور قوموں کے فنا ہونے کی ہولناک تہدید سنا کے گویا یہ کہہ دیا ہے۔ کہ جو لوگ ان امور کو نہیں سمجھتے اُن کی زندگی ہی اکارت ہے۔ اور اُن کا وقت نہایت قصیر۔ کیونکہ زندگی کا قیام اور اُس کی درستی موقوف ہے۔ علوم پر اور جب علوم نابود ہوں تو بربادی پھیلے گی۔ اور اگر صرف مادہ ہو اور علوم نہ ہوں۔ تو انسانی عقول کو فائدہ ضرور ہوگا۔ مگر ایسا کہ وہ جانوں کی زندگی بسر کرینگے اور زندگی کے معنے اور عقل کا کوئی فائدہ نہ سمجھ سکیں گے۔ اس لئے اُن کی یہ زندگی ایک دن سے بھی کم مدت کا علم رکھیگی۔ اور اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ کہ دانادل آدمی کا ایک دن۔ جاہل اور حیوان صفت آدمی کی ہزار سالہ زندگی سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس بارہ میں قوموں کی حالت افراد سے مشابہ ہے۔ اگر قوم کو علوم عمران کی معرفت نہ ہوگی اور وہ اسرار کائنات پر غور نہ کرے گی۔ تو اُن کی حالت ردی ہو جائیگی۔ اور مدت زندگی کم۔ اور اسی بنا پر اللہ پاک نے اخیر میں فرمایا۔ کہ آخر اس قول سے بڑھ کر بہتر اور سچا قول کون ہے۔ جس کو وہ منکر سچ مانیں۔ اور اُس پر ایمان لائیں گے پھر اللہ پاک ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے۔

کہہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ذرا اُس کی طرف نظر تو کرو (تو خدا کا ایک بنایا نہ ہوا تم پر نکتشف ہو جائیگا) اور یقین لائے والوں کے لئے زمین بقیہ قدرت خدا کی بہتری نشانیاں ہیں۔ اور خود تم میں رکھی تو کیا تم کو سوچھ نہیں پڑتا۔ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ سب آسمان میں ہے۔ اور آسمان زمین میں (خدا کی قدرت کی ایسی کتنی نشانیاں ہیں جن پر بے لوگ ہو کر گزر جاتے اور انکی کچھ پروا نہیں کرتے۔

وَقُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفْلَا تُبْصِرُوْنَ وَفِي السَّمٰوٰتِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُوْنَ (۲۰۰-۲۰۲)
اور ”وَمَا تَوْفِيقِيْ اِلَّا بِالْحَمْدِ“ (۱۰۰:۱۰۱)
وَفِي السَّمٰوٰتِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُوْنَ (۲۰۰-۲۰۲)
وَقُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفْلَا تُبْصِرُوْنَ وَفِي السَّمٰوٰتِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُوْنَ (۲۰۰-۲۰۲)

اور اس کے علاوہ بہت سی آیتیں اسی طرح کی ہیں۔ جن کو دیکھ کر مجھے کمال

حیرت دانیگر ہوتی ہے۔ کہ اہل مشرق اُس کی طرف سے اتنے کیوں غافل رہے۔ اور جدید مستحجاب
یہ ہے کہ کوئی نایان یورپ بھی اب تک ایسی پاکیزہ کتاب اور سرچشمہ ہدایت صحیفہ سے باکل خبر
میں یا جان بوجھ کر اُس کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ حالانکہ یہ دینی اور اعلیٰ کتاب اُن کے حصول کر
نہایت مناسب اور اُن کے خیالات کے لئے سجد موزوں ہے۔

دین اسلام سرِ ابا علوم و معارف سے بھر رہا ہے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کا بیان پوری
وضاحت کے ساتھ اس کتاب میں آئیگا۔ میں اس بات کا التزام رکھوں گا کہ قرآن کریم میں علوم
اور خوش اخلاقی پر ترغیب دلائے والی آیتوں کو نایان کر کے دکھاؤں اور ثابت کر دوں کہ اس کتاب
کتاب میں جس قدر قصص اور مواظظ آئے ہیں۔ وہ بھی نہایت زبردست علمی سبق ہیں۔ پھر یونانی
ذکات، روزہ، نماز، اور حج وغیرہ عبادات الہی کے اسرار اور فوائد بھی بیان کر دیں گے۔

غرض کہ میں سخت حیران تھا کہ مشرق کے اس آسمانی کتاب اور دین سے غافل اور مغرب کے
اس سے مُنکر رہنے کی وجہ کیا ہے؟ اور اسی غور و غوض میں میرا خیال اس طرف مائل ہوا کہ قدیم
حکمائے اسلام اور جدید فلسفیان یورپ کے خیالات میں باہمی مطابقت دکھانے پر ایک سفید
کتاب تالیف کروں۔ تاکہ اس ذریعہ سے مشرق و مغرب میں علم الہیات کی بابت تبادلہ خیالات
کی بنیاد پڑے۔ اور طرفین کو ایک دوسرے سے دفاعی فوائد اذکر کے کام قے لے۔ یہ حقوڑی سی فکر زری
زبان دانی اسی غرض سے پڑھی اور پڑھیں۔ جان لبک، انکی تصانیف کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اُسی
زمانہ میں میں اپنی کتاب ”نظام العالم والاہم“ بھی تالیف کر رہا تھا۔ اور یہ مذکور بالا خیال آنے
کے ساتھ ہی اُس میں سے یمن نے بعض ابواب کا پتھوڑے کر ایک مختصر کتاب ”الزہرۃ نامی کہی
جسے بعد ائتر حسن قبول کا خلعت ملا۔ اور اہل ہمت نے اُس کی قدر فرمائی۔ میرا حوصلہ بڑھلا۔ اور
اب میں نے ایک طرف فلسفیان یورپ اور دوسری جانب امام فخری ابن متشابہینا اور فلاسفی
مسلمان کا ایک فلسفہ الہیات کی ایک کھول کر کے دونوں فریقوں کے خیالات کا عطر مجموعہ تیار کیا۔ چنانچہ کتاب
”الزہرہ“ میں جن مباحث پر میں نے خامہ فرسائی کی ہے۔ ان میں سے ایک موضوع حسب
ذیل ہے۔

گیارہواں جہز۔ موازنہ علمائے مشرق و مغرب

علم الہیات در حال غلوکات سے جو عمدہ منت ہادی تہا علمائے اسلام کے لئے اور

اس کی قدرت خلائی مکینان جاننے کے نقطہ پر ایشیا اور یورپ دونوں براعظموں کے علماء اگر متحد ہو جائے ہیں۔ اور اس منظر کے دیکھنے سے کمال حیرت پیدا ہوتی ہے۔ کہ کیونکر یہاں ایک ہی مرکز پر متضادین کا اجتماع ہو گیا ہے۔

ذیل میں صرف دو شخصوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ مشرقی علماء میں سے حمزہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے چھٹی صدی ہجری کے اوائل میں ذفات پائی اکولیتا ہوں۔ اور مغربی علماء میں نامور سیاسی عالم جان لبک کو اختیار کرتا ہوں۔ دیر اس وقت زندہ ہیں۔ ناظرین غور کریں۔ کہ ان دونوں مشہور عالموں کی رائے میں کیسا عجیب اتحاد ہو گیا ہے۔ اور پہلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا کسی قدر فحویٰ لے کر ذیل میں درج کرتا ہوں۔ جس کے بعد موجودہ زمانہ کے عالم کے خیالات سے اُس کا موازنہ کروں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ باب **الحُب** میں کہتے ہیں۔

”قام ایسی اوراک میں آنے والی باتیں جو وجود باری تعالیٰ کی شاہد ہیں انسان کو بحسن کے زمانہ ہی میں سو جیتی ہیں۔ جبکہ اُس کی عقل بالکل خام ہوتی ہے۔ یا وہ اس مہمت سے قطعاً محروم ہوتا ہے اور اس کے بعد اُس میں عقل کی جبلت قوت بھوڑی بھوڑی نمودار ہو چلتی ہے۔ تو وہ نفسانی پیجا خواہشوں کے پھندے میں اس طرح پھنستا جاتا ہے۔ جس طرح کتھی کڑی کے جلنے میں کہ جیوں جیوں وہ زیادہ ترپتی اور غل جاتی ہے۔ وہ دوں اُس پر کڑی اپنا جال زیادہ تن دیتی ہے۔ یونہی ابن آدم بحسن کی بیہوشی سے افاقہ پالتے ہی اپنے احساس اور اوراک کو جہانی لذتوں اور نفسانی خواہشوں کی طرف مائل کر دیتا اور ان چیزوں میں کچھ ایسا مہمک ہو جاتا ہے۔ کہ صنعت خالق کے کرشموں کا منظر اُس کی نگاہوں میں دھندلا جاتا ہے۔ تاہم اُس کو ایک طرح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اور اس کا اظہار ایسے مواقع پر ہوتا ہے۔ جبکہ وہ کوئی انوکھی چیز حیوان یا نباتات کی قسم سے اچانک دیکھ لے۔ یا کوئی خدائی کام معمول قدرت کے خلاف اور حیرت انگیز اُس کی نظر سے گزرے۔ پس ایسے موقع پر جبے ساختہ اُس کے اعضاء اور زبان تنب ایک ساتھ معرفت الہی کو جاننا مائل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ”سبحان اللہ“ کہہ اٹھتا ہے۔ خود اُس کا نفس اور اُس کے اعضاء تمام دن رفتہ رفتہ پیش نگاہ آنے والے معمولی جانوروں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور یہی سب حیوانات اللہ خالق تعالیٰ کے قطعی شواہد ہیں۔ مگر چونکہ انسان کو ان کا دیکھنا ایک معمولی امر ہو گیا ہے۔ لہذا وہ ان کی شہادت کا احساس نہیں کرتا۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ ایک آدمی عاقل و بالغ ہو جائے

اپنی دل خوش کن یاد اُس کے حلقہ اور خیال میں چھوڑ جائے ہیں۔ جن کو یاد کر کے اُسے اوقات طالع میں ایک طرح کی فرحت حاصل ہوتی ہے۔ پس وہ اس اعتبار سے ہر وقت ایک خوشنما حاضر اور اور لذت افزا ماضی کے دیکھنے اور خیال کرنے میں خوش رہتا ہے۔

اکھاصل تمام دنیا کے انسان ایک گہری غفلت میں پڑے ہوئے مہوشی کے بحر قارون میں سمندر میں غلے کھاتے ہیں۔ اُس سے انہیں کبھی ٹھیکارا نہیں ملتا۔ اور نہ وہ بعض نہایت متحرک اوقات کے علاوہ اُس کے حادثات سے بچ سکتے ہی کی قدرت رکھتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ ملائکہ جان لبک نے اپنے اس خیال میں گویا بے کم و کاست قولِ تعالیٰ: **”مَنْ لَكُمْ كَيْفَ الْيَوْمِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اُضْطَاقَتْ مَاحُولُهُ دَهَبَ اللَّهُ بُنُورَهُمْ وَكَرِهْتُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ“** (۱۷: ۲۰) کا چربا اُتار لیا ہے۔

اُنکی کہادت اُس شخص جیسی ہے۔ جس نے آگ روشن کی۔ پھر جو وقت اُس کے اُس پاس کی چیزیں جگمگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اُنکی (انگوٹھی) نور سلب کر لیا۔ اور انکو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔

سکرا اب (انگوٹھ نہیں سو جھتا۔

پھر وہ کہتا ہے: ”پھر سے دلچسپی لینے کے یہ سنے نہیں۔ جو کہ بہت سے بہت خیال اور نادان لوگوں نے قرارے رکھے ہیں۔ یعنی وہ مختلف خوش رنگ بھول چلیوں کا گلدستہ بنا کر کچھ دیر اُس سے لطف اٹھاتے اور پھر اُسے پھینک دیتے ہیں۔۔۔ واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بے عقل شخص اور نادار جمال کی اتنی ناقصی کیوں کی جاتی ہے۔ کیا اسی کا نام بھڑکی قدودانی ہے۔ بقی حقیقت یہ نہایت بڑا فیصلہ ہے۔ مَن قدرت کو ضائع کرنا اور اُسے حیرنا بنا دینا بہترین کام ہے۔ فرض کرو کہ دنیا کے دن بڑھ جائیں اور آفتاب کا طلوع و غروب اس قدر شاذ و نادر امور ہو جائے کہ آدمی تمام زندگی میں صبح و شام کا وجود ایجاب سے زائد نہ معلوم کر سکے۔ تو پھر اُس کو ان اوقات کا جتنا اشتیاق ہو گا۔ اس کی مدد نہیں قرار دی جاسکتی۔ طلوع و غروب کے وقت آفتاب کی جلوہ نمایاں حقیقی مسرت کی موجب ہوتی ہیں۔ وہ صبح و شام کو اپنے خُسن کی نور بار کرین زرش میں پچھا کر اُسے سُندے رنگ میں رنگیں کر دیتا ہے۔ مگر ہم بچہ کے اس جمال و خوبی پر محض اس وجہ سے کوئی توجہ نہیں کرتے۔ کہ وہ ہر روز ہمارے پیش نگاہ رہنے والی شئی ہے۔ اور بار بار دیکھنا ہر چیز کو خواہ کبھی ہی قابلِ تہد کیوں نہ ہو۔ اس سے اتنا رویا کرتا ہے۔

”سبک دے“ اسطرحا لیس ہے کہا۔ مد اگر ہم یہ خیال کریں کہ ایک گروہ آدمیوں کا زمین

کے نیچے نہایت آراستہ مکانات میں فراخیابی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور اس کی وہ حالت ہے کہ ہر ایک اس کا دیکھنے والا راحت زندگی کے بارے میں اسے خوش نصیب ترین گروہ تصور کرتا۔ اور اس پر رشک رکھتا ہے۔ پھر جبکہ فرض کیا جائے کہ زمین کا ایک پھٹ گئی اور وہ لوگ اس کے نیچے سے نکل کر اس دنیا کا نظارہ کرنے کو باہر آگئے تو اب ضرور ہے کہ وہ اپنے زیر زمین کے آراستہ مکانات اور ان کی آسائشوں کو چھوڑ کر دوڑتے ہوئے اس عالم میں چلے آئیں گے۔ اور میں نہیں کہہ سکتا اور نہ سمجھ ہی سکتا ہوں کہ جب وہ اس زمین کے حسن و جمال، یہاں کے دریاؤں کی وسعت، لذیذوں کی روانی، ماہیوں کا نرم نرم اور تیز و تند چلنا، ابر کا گھبراہٹ اور برسنا، آفتاب کی نورانی اور چمک دکھ، اور اس کی صنعت میں خالق عالم کا جلوہ قدرت دیکھیں گے۔ اور جاندار کمال کی صورت میں نمایاں ہو کر مبدل کامل بننا اور پھر زوال میں آکر محاق کے درجہ میں پہنچ جانا شاہدہ کرینگے۔ تو انکی کیا حالت ہوگی؟“

۱۷

ہوتا بلال بدر ہے اگر عروج پر ہے گھنکر وہ پھر بہت چلا ہے آخر محاق میں
انسان کے عروج و تنزل کی بھی مثال کچھ کم نہیں ہے اس سے سیاق و سباق میں
اور پھر تاروں بھری رات کی طرف نظر کریں گے۔ آسمان کی زمردین چادرِ اُٹلس پر کس طرح موتیوں
کے مانند کھجورے اور اکھاڑے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کا ایک خاص حساب اور نظام بھی
ہے۔ جس کے اعتبار سے وہ ڈوبتے اور نکلتے پھٹتے اور ظاہر ہوتے اور اپنے اپنے مرکز و محور پر دور
کرتے رہتے ہیں تو ان سب باتوں کا سوا لو کر کے بے شک و شبہ وہ یہی نتیجہ نکالیں گے کہ ان
موجودات کا کوئی صنایع بھی ہے جو ان کے انتظام اور تدبیر میں دخل اور ان پر قدرت و غلبہ کیسا
قبضہ رکھتا ہے۔ اور یہ تمام کائنات اسی کی صنعت گری کے نمونے ہیں۔
کیوں ناظرین! کیا مغربی غلام کا یہ قول باری تعالیٰ کے اس ارشاد کی شخ کا انعکاس نہیں
خالق تعالیٰ:

اور اگر پسند آگرم ان لوگوں سے پوچھو کہ بھلا آسمان
اور زمین کو کس نے پیدا کیا۔ تو وہ انکے پیدا کرنے کو
اُسی خدا نے (بہت دانا اور چٹا) کی طرف منسوب
کریں گے۔ جس نے زمین کو تم لوگوں کے لئے فرش بنایا
ہے۔ اور تمہارے (چلنے کے لئے) اس میں رستے

”وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ حَلَقَمُنَّ الْعَزِيزُ
الْعَلِيْمُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ
مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا
لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ وَالَّذِيْ

نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَبَعَثْنَا
فَاثْقَرْنَا بِهِ بَلْدًا مَّيْتًا
كَذَلِكَ نُخْرِجُكَ وَالَّذِي
خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا جَعَلَ لَكُم
مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا
تَرْكَبُونَ لِتَضَوْا عَلَى ظُهُورِهِ
فَإِذَا كُنتُمْ لَهُ لُجَّةً يَّزِيدْكُمْ إِذَا سَوَيْتُمْ
عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي
سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ
وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

(۱۱: ۴۳-۱۲)

اور قولہ تعالیٰ: "وَلَوْ أَنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ
خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَاتَى
يُفْلِكُونَ" (۴۳: ۸۰)

نکلتے ہیں تاکہ تم وہاں سے منزل مقصود کو پہنچو۔ اور جس نے
ایک لڑکے کیساتھ آسمان پر باری برسایا۔ پھر ہم بھی اس
بارانی کے ذریعے اسے سر پہنے دیے تیری بیٹے جس شہر
کو جلا اٹھایا۔ اس طرح تو لوگ بھی رقیامت کے دن جوڑو
نکلتے جاؤ گے اور جس قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں اور تاکہ
لے نکشتیاں اور چوپائے ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ کہ تم
ان کی بیٹ پر اچھی طرح اطمینان رکھو بیٹے جاؤ۔ پھر جب اپنے
بیٹے جاؤ تو اپنے پروردگار کا احسان یاد کرو اھل اسکا شکوہ
کہ پاکستہ روزات، جس ان چیز کو چاہرے میں کر دیا ہے تو
ہم تو ایسے طاقتور ہستے۔ کہ انکو اپنے قابو میں کر لیتے
اور بیشک ہم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اور اگر تم ان سے پوچھو۔ کہ انکو کس نے پیدا کیا ہے؟
تو چارو چار ہی کہیں گے کہ اللہ نے (پھر یہ بھلا بھی)
کہہ کر کہہ کر چلے جا رہے ہیں۔

یعنی وہ کہاں جاینگے کیونکہ ان کے لئے کوئی پناہ لینے یا بھاگنے کی جگہ بجز اس کے نہیں جیسے
نوع بشر کے تمام خاص لوگوں کا اتفاق ہو چکا ہے۔ اور قولہ تعالیٰ:

قُلْ أَفَحَسْبُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى
عِيسَاهُ الْبَارِئِ أَصْطَفَاهُ اللَّهُ
خَيْرًا مَّا يَسِرُّونَ وَمَنْ حَقَّقُوا
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ
لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَابْتِغَا بِهِ
حَدَائِقَ ذَاتِ نَعِيمٍ وَمَا كَانُ
لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا شَجَرَ هَؤُلَاءِ مَعَ
اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْبَدُونَ
أَمْ مَنْ حَقَّبُوا الْأَرْضَ مِنْ قَدَأْسٍ

کہہ دو کہ پھر نہ خدا کا شکر ہے (افغان بنو کی طاقت پر)
اور ان ابدالگان خدا کو سلام ہے۔ چکو اسے برگزینا
عبلا (صدقت اور قدر دان کے ابدال ہی اللہ سے ہیں)
رجزیں، چکو یہ لوگ شریک (خدا کی) ٹھہراتے ہیں۔ عبلا
آسمان زمین کو کہنے پیدا کیا اور آسمان پر تم لوگوں کیلئے
کھربانی برسایا (ہم بھی برسایا) پھر بارانی کے ذریعے ہم
نے خوشنایغ اگائے (لوگوں) تمہارے بس کی توابات نہ
تھی کہ تم ان کے درخت کو اگاسکو۔ کیا خدا کیستہ کوئی اور جو
بھی ہے؟ نہیں اگرچہ وہی ہو۔ لوگ بھی کہنا ہی

وَجَعَلَ جِلْدًا لَهَا أَنْفَرًا
وَجَعَلَ لَهَا عِرَافًا سِرًّا
جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا
مَرَّالَةً مَعَ اللَّهِ دَبِيلًا أَتَوْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ (٢٤: ٥٩-٦٠)

موتی ذات بھی نہیں جانتے۔ (موتی خانہ)

اہل مغرب (یورپ) جن عجائبات قدرت پر گواہ ہو کر باطل انہی میں منہمک اور ماقہ پرست بن گئے ہیں۔ اسلحا کہ ان کا ذکر فرما کر پھر یہ بات بیان کی کہ ممکن تو میں جو دنیا پر غلبہ پاتی ہیں وہ ایسی ہی تو میں ہیں۔ جن کو ان علوم کی معرفت ماحصل ہے۔ اور جو تو میں ان علوم سے جاہل محض ہیں۔ وہی دوسروں کی محکوم اور ذلیل بنی رہتی ہیں۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا ہے:-

اَمَّنْ يُخَيِّبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا
دَعَاہُ وَيُكْشِفُ السُّوءَ وَ
يُخَلِّصُ خَلْفَاءَ الْاَرْضِ مَا عَالَہُ
مَعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

(۶۲: ۲۶)

پس غور کرو کہ خداوند کریم نے ان نادار عجایب کا بیان فرمانے کے بعد خلافتِ ارض کا کس طرح
پرو کر فرمایا ہے۔ غرض کہ میں نے اپنے اگلے حکماء اور اہلِ یورپ کے موجودہ فلاسفوں کے
اقوال کا باہمی موازنہ آیاتِ قرآنِ کریم کے ساتھ کر کے تم کو بتا دیا ہے۔ کہ قدسِ انِ شریفِ کر
حدودِ جبہ کی حکمتِ ادکاملِ نصیحت ہونے کا اندازہ کرو۔ اب اسی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لئے
تم اپنی اہلِ یورپ کے ان آباد اجداد کے حال پر غور کرو۔ جو کہ حکومتِ اسلام کے عہدِ شباب
میں پائے جاتے تھے۔ اور ان کی تعلیم کا حال تاریخ میں پڑھ کر تباہ لگاؤ کہ وہ کس طرح خرافاتِ دوتی
اور ادھامِ پرستی میں مبتلا اور کن حالوں کو پیچھے ہوئے تھے۔ اور جب یہ موازنہ کر چکو تو زرا دیر کیلئے
آہنی کے موجودہ بیٹوں کی حالت پر بھی نظر ڈالو۔ اور دیکھو کہ علومِ کائنات میں دستِ گامِ کامل
بہم پہنچا کر وہ کس رتبہ کو پہنچے ہیں۔ اور کہ آیا باپ دادا اور ان کے فرزندوں کی حالت میں کوئی
سی مناسبت پائی جاتی ہے۔

نیل کہنے کی بات ہے۔ کہ میں زمانہ میں بہادر عربی قوم قرآن کریم کی یہ آیتیں تلاوت نہیں
 نہیں۔ موت تلاوت نہیں۔ بلکہ ان کے معانی پر عبور حاصل کر کے۔ اُن پر عمل بھی کرتی تھی۔ ان حلقہ
 اس کا کیا حال تھا۔ کیا حال بنتھا۔

وَحَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 بِأَحْسَنِ عَمَلٍ
 لَّيْسَ كُتُبُكُمْ كُتُبُكُمْ
 مَنْ لُفْظَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصَمٌ
 مُبِينٌ ۚ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا
 لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ
 وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۚ وَلَكُمْ
 فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ
 وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۚ وَتَحْمِلُ
 أَثْقَالَكُمْ لِآلٍ لَّيْلًا نَّكَاحًا
 بَلِّغْهُ الْإِسْقَ الْإِنْفِثَ
 رَبِّكُمْ لَوْ تَرَوْكَ مُرْجِمًا
 وَالْعَالِ وَالْأَحْمَرِ لَوْ تَرَوْكَ
 وَتَحْمِلُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ
 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ
 وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَعَدَلَكُمْ
 أَجْمَعِينَ ۚ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ
 وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۚ
 غُلَّتْ لَكُمْ بِهِ الرِّزْقُ وَالرِّبُونُ
 وَالْأَنْعَامِ وَالْأَعْنَابِ وَمِنْ
 كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

ایسی زمیں تھی مصلحت ہو اس کو زمین کی پیدا کیا۔ تو یہ لوگ
 جو روئے زمین پر اس کا شریک بنائے ہیں۔ اس پر ایک لفظ
 بالآخر ہے۔ اسی کو اس کو لفظ سے پیدا کیا۔ یا اس کا ایک
 دھم کا کلمہ کہلا (خدا ہی کو بارہ میں بھگتو اور اس کی
 چار پانچ کو پیدا کیا جن کی کہلا اور ان میں سے تم لوگوں کی
 بڑا دل ہو اور روئے زمین سے بھی ہیں اور ان میں سے بھی
 تم کہاؤ بھی ہو۔ اور جیسا کہ کیفیت ان کو چھو کر گھوڑا پل
 ہو اور جس کی کو بھگتو اور اس کی کو بھگتو اور اس کی کو
 بھی ہو۔ اور جن شہر و ملک تم جہاں کی نہیں پہنچ سکتے چاہا
 وہاں تک تمہارے بوجھ بھی اٹھا کر جاتے ہیں۔ پھر تمہیں کہ
 تمہارا پروردگار تمہاری شفقت رکھتا اور اس کا جان ہے
 اور اسی کو بھگتو اور بھگتو اور اس کو بھگتو اور اس کو
 اس کو بھگتو اور اس کو بھگتو اور اس کو بھگتو اور اس کو
 ہیں۔ اور وہی اور اس کی بھگتو اور اس کی بھگتو اور اس کی
 اور اس کے راستے تو تم کے لیے ہیں۔ سیدھا راستہ جو بھگتو
 خدا کی (پہنچا) جو اور اس کی بھگتو اور اس کی بھگتو اور اس کی
 تو تم سب کو سیدھا ہی راستہ دکھا دیتا۔ وہی راہ اور اس کی
 جسے تمہاں پانی برسیا ہے جس کو تمہارے سینے کا پانی ہو
 اور اس کے اس وقت پروردگار ہی ہیں۔ جس میں تمہاں
 موشیوں کو پھر تمہاں اسی پانی کو خدا تمہارے لئے لکھتی اور
 زمین اور بھگتو اور اس کی بھگتو اور اس کی بھگتو اور اس کی
 ہیں۔ بھگتو اور اس کی بھگتو اور اس کی بھگتو اور اس کی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَمُوتُ لَا يَنفَكُ عَنْهُ وَ سَخَّرَ
 لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِي
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 وَمَا دَرَأَ الْكُمُ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا
 مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا
 مِنْهُ حَبْلَةً مِّنْ لَّبَنٍ فَاذْكُلُوا مِنْهُ
 أَفْلَکَ مَوَافِقِهِ وَلِتَمَتُّعُوا
 مِنْ فَضْلِهِ دَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ
 وَالتَّوْفِيقُ الْأَرْضِ سَوَاسِي
 أَنْ تَمَسَّ بِكُمْ وَأَنْهَارًا
 سُبُلًا تَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ وَ
 عِلْمَاتٌ لِّبَالِغٍ لِّتَحْمِلَهُمْ حِمْلًا
 أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ لَا يُخْلَقُونَ
 بَلْ كَرُّونَ هَ وَإِنْ لَّعَلُّوا
 رِجْعًا اللَّهُ لَا يَحْصُوهُمَا إِنَّ اللَّهَ
 لَعَفُوفٌ رَّحِيمٌ (۱۶: ۱۸)

(قدرت خدا کی ایک ربی) نشانی ہے۔ اور اسی ذراعت
 اور سورج اور چاند کو ایک اعتبار سے، تمہارا تابع کر رکھا ہے
 اور اس طرح، ستارے بھی اُنکی حکم و حکم سے تاج ہوتے
 ہیں جو لوگ عقل رکھتے ہیں۔ انکو ان چیزوں میں قدرت خدا کی
 بہتری ہی نشانیاں ہیں۔ اور بہت سی چیزیں جو تمہارے
 فائدہ کے لئے روز و رات میں پیدا کر رہی ہیں اور انکی مختلف
 رنگتیں ہیں۔ انہیں بھی اُن کو کونسیلے جو غور و فکر کو حکم
 میں لائیں (قدرت خدا کی بڑی نشانی موجود ہے۔ اور
 وہی قاف و مطلق) جس (ایک اعتبار سے) وہاں کو تمہارا
 سطح کر دیا ہے تاکہ اس میں تم پھیلنا لگنا تاکہ تازہ گوشت
 کھاؤ۔ اور نیز اس میں زیور کی چیزیں جو اہل انکا لوجیکو تم
 لوگ پہنتے ہو۔ اور انکی اطباء کو کونسیلے کہ پانی کو
 پھاڑتی ہو۔ ایسے چل رہی ہیں۔ اور دیا کو اسلج بھی تمہارا
 سطح کیا ہے تاکہ تم لوگ خدا کا فضل یعنی تجارت کے فائدے
 تلاش کرو اور تاکہ تمہارا ان سب نعمتوں کو نظر کر کے خدا کا
 شکر کرو۔ اور اُنکی بھاری بوجھل، پیاد زمین میں گاڑی
 تاکہ زمین تمہیں لے کر کسی درخت کو نہ جھکے پائے۔ اور اُنکی
 ندیاں و درستی بناؤ تاکہ تم اپنی منزل مقصود کو پہنچو اور
 (سماؤں کے لئے اور بھی بہت سی نشانیاں) (قرآنیوں کے
 اُنکے ذریعہ کی شناخت کریں) اور لوگ ستاروں سے

بھی راہ معلوم کرتے ہیں۔ تو کیا جو (خدا تعالیٰ مخلوقات) پیدا کرے وہ اُن (بتوں) کے برابر ہو گیا جو (کچھ بھی) انہیں پیدا
 کر سکتے۔ یہ کیا تم لوگ (اتنی بات بھی) انہیں سمجھتے۔ اور اگر خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو رات ہی بہت ہیں کہ تم لوگ
 اُن کو پورا پورا نہ گن سکو۔ بیشک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

غرفہ کی باتیں اور انہی کی سی دوسری بھی عام مسلمان اہل عرب کے علوم و معارف میں
 داخل تھیں انہیں کم از کم ایسے لوگ موجود تھے۔ جو کہ ان آیتوں کو پڑھ کر اس بات کو سمجھتے تھے۔ کہ

اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ اور اپنے بندوں پر آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کا احسان جتایا ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں انسان کو دکھائی دینے والی اشیاء میں سب سے بڑی اور شاندار ہیں۔ اور چونکہ انسان ہی خلقت آسمان و زمین کا سب سے بڑا نتیجہ تھا۔ اس واسطے اُن کے بعد اُسی کا ذکر فرمایا۔ کیونکہ خلقت انسان کے عجائب و جود باری تعالیٰ کے بارہ میں روشن تہیں میل ہیں۔ خیال تو کرو۔ ایک گندہ پانی کے قطرہ سے خدا تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم کا خلعت بخشا اور وہ کافر فحمت بجائے اس کے کہ اپنے اصل و بنیاد پر غور اور آسمان و زمین کے مظاہر قدرت اور نظام فطرت کا مطالعہ کر کے صانع عالم کی اطاعت کرتا، اُس کا حکم مانند الٹا نافرمانی کرنے اور بات بات میں جھگڑنے لگا۔

اس کے بعد خداوند کریم نے اپنی اُن گونا گون نعمتوں کا ذکر فرمایا اور انواع و اقسام کے احسانوں کو گنوا یا جو کہ وہ ظہور و جہول انسان کو بلا منت غیر سے عطا کر رہا ہے، اُس نے ارشاد کیا۔ کہ حیوان نباتات اور آسمان سے برسنے والا مہینہ۔ جو حیوانات و نباتات دونوں کے حق میں مفید ہے۔ اور پھر اُن کی متعدد و مفید قسمیں محض انسان کے نفع اُٹھانے کے واسطے پیدا کی گئی ہیں۔ آسمانوں کے عجائبات، ستاروں کے فائدے، رات اور دن کے منافع بیان فرما کر یہ بنا دیا۔ کہ نعمتوں کی جتنی قسمیں ذکر ہوئی ہیں۔ وہ سب انہی اجرام سماوی اور اختلاف فصول و موسموں کے دم سے وابستہ ہیں۔ پہاڑوں کا اور اُن کے فوائد کا ذکر کیا، اور راستوں پر نصب کی جانے والی سیلوں اور منزلوں کی علامتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس سے بھی زیادہ واضح اور صاف بات یہ ہے۔ کہ پروردگار قبل شانے اسی آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ اُس نے حیوانات کی خلقت سے اپنے بندوں (انسانوں) پر بڑی عنایت و نوازش فرمائی ہے۔ انہی میں سے بعض کو انسان کھانا ہے۔ اور بعض جانوروں کے اُون سے گرمی اور جاڑوں کا لباس بناتا ہے۔ عرب کے بادِ نشین چوپایوں کی کھال کے خیمے بناتے اور دھوپ و بارش سے بچنے کے لئے اُن میں پناہ لیتے ہیں۔ پھر انہی حیوانات میں سے بعض ہماری سواری اور بار برداری کے کام آتے اور ہمیں اور ہمارے سامانوں کو ایک شہر سے دوسرے شہروں اور دور و دراز مقاموں تک لے جاتے ہیں۔ اور مزید بریں وہ آرائش اور شوکتِ ظہری کے بھی کام آتے ہیں۔ دولت مند اور مغرور لوگ بہت سے جانوروں کے مالک ہوتے اور دوسرے آدمی اُن کی خوش حالی کو نعمت اُبی کا نشان خیال کرتے ہیں۔ علاوہ انہیں اور انہیں معلوم کس قدر خدا کی مخلوق زمین اور آسمان میں ایسی ہے جس کو ہم

جانتے ہی نہیں۔ کیونکہ ہمارے علوم محض انہی چیزوں تک تاحصر ہیں۔ جبراً براہ راست یا بالواسطہ کسی نہ کسی طرح ہم کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اور اسی لئے اگر ہم مسئلہ روح۔ یا ستاروں کی حقیقت دیتا کرنے اور ایسی ہی دیگر باتوں میں مصروف ہوں جن کے علم سے ہمیں طبعاً کوئی نفع ہے اور نہ ہمارے اور اک کی حد میں آسکتی ہیں۔ تو یہ بات سراسر بچا ہے۔ اور تصنیع اوقات اور اس سے آگے حجم و کریم خدا نے آسمان سے پانی برسائے گا ذکر فرما کر ہمیں بتایا کہ اُس سے تم پیتے ہو۔ اُس سے غسل کرتے ہو۔ ہاتھ، ماتھنہ اور کپڑے دھوتے ہو، کھیتوں کو سیراب کرتے اور مویشیوں کو پلاتے ہو، پھر اُسی بارش کے ذریعے کھیتی اگتی ہے۔ کھیتی کیا ہے؟ غلہ جس کو تم کھاتے ہو۔ مثلاً گندم، جو، اور اُسی کے مانند دیگر حبوب (دالے)۔ اور غلہ کا ذکر پہلے اس وجہ سے کیا کہ ہمارے جسموں کا قائم رہنا، طاقت کا بقا، صحت و زندگی کا مدد اُسی پر تھا۔ اور اس سے دوسرے نمبر پر چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کیونکہ وہ فائدہ پہنچا رہے۔ چکنائی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور باعث برکت ہے۔ تیسرے نمبر پر کھجور کا بیان فرمایا۔ اس واسطے کہ اُس کا پھل غذا بھی ہے۔ اور میوہ بھی بعد ازان انگور کا تذکرہ کر کے یہ سلسلہ ختم کر دیا۔ کیونکہ غذائیت اور میوہ ہونے میں وہ کھجور ہی کا ہم شبیہ ہے۔ اور اُس کے عقب میں باقی پھلوں کا اجمالی ذکر دینے پر اکتفا کیا۔ اور چونکہ اس مخلوقات کی نشو و نما کے لئے اجرام آسمانی کا وجود ضروری تھا۔ اور اس کے علاوہ اُن میں ہمارا یہ فائدہ بھی تھا۔ کہ ہم اُن کی روشنی اور چمک سے دنیا کی چیزیں روز روشن اور چاندنی رات میں دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا تمام مذکورہ بالا اشیاء کا بیان فرمانے کے بعد رات، دن، سورج، چاند، اور ستاروں کو انسان ہی کے فائدہ کی غرض سے طبع و منقاد امر آہی بنایا جانے کا ذکر فرمایا۔

اللہ! اللہ! اب اگر کوئی کو ربا ظن ان حیرت انگیز عجائبات کو دیکھ کر بھی پروردگار عالم کے وجود کا یقین نہ کرے۔ اور اُس کے وجود لازوال کی شہادت نہ دے۔ تو سمجھ لینا چاہئے کہ کہ وہ قتل و خرد سے قطعاً محروم اور اس اعلیٰ نعمت سے دور و بھو رہے۔ اور ذکر کہنی باتوں میں سے ہر ایک بات اپنے خالق کے کمال اور اپنے صاحبِ ملکیت بنانے والے کے جمال پر ایسی واضح دلیل ہے۔ کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دلیل پہی نہیں سکتی۔ پھر وہ جائیکہ جب اتنی عجیب چیزیں وجود باری کی دلیل و برہان ہوں تو کسی کو انکار کی گنجائش کیونکر مل سیکے گی۔

یہی نہیں۔ بلکہ تم اُسی کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ باوجود عناصر بارش کا پانی ہوا۔ اور آفتاب ملتا۔ کی روشنی ایک ہی ہونے کے۔ زمین سے کتنی مختلف خوشنارنگتوں اور شکلوں کی چیزیں اگتی اور پیدا

ہو جاتی ہیں۔ اور کس قدر افسوس ہے۔ ہماری عقلت پر کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ کوئی سرخ چھبنا تو
 جنگ کا گلگونہ رخ روشن پرے ہوئے ہو۔ تو دوسری نے زرد ڈھلے جوار زیب جسم کر رکھا ہے۔ کنگلی ٹنگلون
 لباس ہے۔ تو کوئی سبز ٹکڑے پن کر اتر رہا ہے۔ بعض سفید براق پوشاک میں ملبوس ہیں تو چند
 سیاہ چمکدار کپڑے پہنے ہوئے اپنی نکھار دکھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہر ایک کا رنگ
 و سنگ جدا ہے۔ اور سب کی شکلیں الگ الگ۔ سبحان اللہ۔ خالق الاشياء۔ اب اس کے
 بعد سمندروں کو کیا جائے۔ تو ان کا منبر اور تمام عجائبات پر بھی بڑھ گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان
 کے پانی میں ایک بڑا حصہ نیک کا شامل کر دیا ہے۔ کیونکہ اب نہ ہوتا تو عرصہ تک موجود رہنے
 کے سبب ان کا پانی بگڑ جاتا اور اس میں عفونت پیدا ہو کر ہو کو خراب کرتی۔ اس سے
 متعدی اور وبائی بیماریاں پھیلنے لگتی اور مخلوق ہلاک ہو جاتی۔ غرض کہ ہم ان عجائب مخلوقات کی
 شرح کو زیادہ طویل نہیں کر سکتے۔ جو کہ ان آیات میں اس طرح جمع کر دی گئی ہیں جیسے کونہ میں
 دیا بھرو یا جاتا ہے۔ کیونکہ ان عجائبات قدرت اور ان کے مانند دیگر باتوں کی تشریح قدس آن
 کیجھ کی اتنی آیتوں میں موجود ہے۔ جن کا مجموعہ اس کے چھ حصے کے برابر ہوتا ہے۔ اور اس
 حصہ قرآن میں تمام ایسے علوم موجود ہیں۔ جو کبھی فنا نہیں ہونگے۔ جیوں جیوں زمانہ گزرتا جائیگا۔
 ووں ووں ان میں نئی نئی شان اور وضاحت بڑھتی رہے گی۔ اور یہی مصداق ہے قول تعالیٰ:
 وَفِي الْقُسْبِمْ (۵۳: ۴۱) ”سَآدِرُ نَیْکَہِ اَیْتِہِ فَلَآ
 تَسْتَحْیِلُوْنَ“ (۲۱: ۲۶) کا
 غریب ہم ان کو گونا گونا گویا قدرتی نشانیاں (دنیا کو) اطرا
 میں (بھی) دکھائی گئے۔ اور ان کے اندر پھر درمیان میں (بھی)
 ہم غریب تم کو اپنی قدرتی نشانیاں دکھائے دیو
 ہیں۔ تو ہم سے جلدی نہ چلاؤ۔

غور کرو کہ ان آیتوں میں خداوند پاک نے کس انداز پر پہلے آسمانوں کے ذکر سے
 کلام کی ابتدا فرمائی، پھر انسان، حیوان، اور نباتات کی آفرینش کا مرتبہ بمرتبہ تذکرہ فرما کر ایک
 ایک کر کے تمام عالم کی چیزوں کی تشریح کر دی اور اخیر میں اس سب کا خلاصہ اور نتیجہ نکالا کہ
 ان چیزوں کا ایک بنانے والا بھی ہے۔

اور اب اسی کے مقابل اہل یورپ کے آبا و اجداد کے علم المذہب کی تاریخ پڑھو۔ جس
 میں دیوتاؤں کی باہمی جنگ کا بیان کرتے ہوئے یہ نمایاں کیا گیا ہے کہ ایک دیوتا نے کسی جیل
 سے ہم اہل محبت کے دیوتا کو قتل کر دیا۔ اور اس کے مارے جاتے ہی یہ عمدہ فضیلت ان کے

ہائیں سے نکل گئی۔ !!!

اودان دونوں باتوں کا اپنی عقل سے موازنہ کر کے موجودہ زمانہ کی حالت پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ انہی جاہل اور وحشی یورپ کے باشندوں کی اولاد نے قرآن کریم کے حسب ہدایت علوم و فنون کو پڑھ کر کس طرح اقوام عالم کی باگ اپنے قبضہ میں کر رکھی ہے۔ اور وہ غور و فکر اور عقل و خرد سے کام لے کر دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر اپنی حالت پر نظر ڈالو۔ تو یہ صورت دیکھو گے کہ ہمارے پاس اُن علوم کے دسترخوان سے بعض بچے کچھ ریزوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ بس گویا حقیقت یوں ہے کہ اُن کے آباؤ اجداد کا ترکہ آج ہم کو مل گیا ہے۔ اور ہمارے باپ دادا کی دولت انہوں نے میراث میں حاصل کر لی ہے۔ اس لئے ہم اُن کے سلف کی پیروی میں سرگرم ہیں۔ اور وہ ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا فخر رکھتے ہیں۔ اور ہم اتباع قرآن کا زبانی دعوے کر کے محض سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ !!!

بارھوان جوہر قرآن اور مسلمان اور پچھلے زمانہ کے اہل فرنگ

کس قدر حیرت اور افسوس کا مقام ہے۔ کہ رُوما کے مشہور حکیم ”سینیکا“ کے اقوال اہل یورپ میں اتنے محترم اور قابلِ عظمت مانے جائیں جن پر عمل کرنا ہر شخص کا فرض ہو۔ اور ہر معاملہ میں اُسی کے اقوال و آراء کو مرشد قرار دیا جائے۔ حالانکہ وہ بھی ایک انسان تھا اور انسان بھول چوب سے مرکب ہے۔ مگر اسی کے مقابلہ میں ہم مسلمان اپنے پاس کتاب الہی کی نادر اور کامل ترین کتابوں سے مملو آیتیں رکھتے ہوں۔ اور اُن کے دل میں کھپ جانے والے طرز بیان اور عقول کو چلا دینے والے معانی و مطالب سے یوں بے خبر ہیں !!!۔ ذیل میں کچھ اقوال ”سینیکا“ کے اور اُس کے بعض آیت قرآنی بایں مراد نقل کرتا ہوں۔ کہ ناظرین تھوڑی دیر کے لئے سوچیں۔ اور دیکھیں کہ کس طرح ایک قوم (مسلمانوں) نے اپنے قیمتی متاع کو خاک میں ملا دیا ہے اور دوسری قوم علم و حکمت کی تلاش میں سرگرم ہو کر کوہ و صحرا، اور دشت و دریا، سب کو چھان رہی اور ایک ناقص انسان کے اقوال سے بھی مژدہ لینے میں نہیں چوکتی۔

حکیم سینیکا کہتا ہے: ”اگر کوئی انسان سمجھ کو ایک وسیع سرسبز اور باغوں، چمنوں، کھیتوں اور چوپایہ جانوروں سے سمور قریہ عطا کر دے۔ کہ تو اُس سے نفع اُٹھا تو کیا اُس سے ملے کا احسان اور قابلِ شکر انعام نہ سمجھا جائیگا۔ مگر کون انکار کرتا ہے کہ یہ وسیع زمینیں اپنے پھاڑوں اور دیالوں

کے خالق و مدبر کائنات کا ایک عظیم نشان اور سب سے بڑا عقیدہ نہیں؛ اگر ایک آدمی سمجھ کر کچھ روپے، اسٹریمیاں دے دے تو ضرور ہے کہ تو اس کو بڑا ہی احسان اور بخشش تصور کرے گا۔ پس وہ پاک خدا جس نے پتھروں کے طبقات میں معدنی پیداواروں کو دفن کر رکھا ہے؛ اور زمین کے تاریک پردوں میں سونے اور چاندی وغیرہ جیسی نورانی دھاتوں کو پیدا کیا ہے۔ کیا وہ سب سے بڑھ کر صاحب کرم اور بخشش کرنے والا نہیں۔ یونہی کوئی آدمی تیرے لئے ایک آراستہ اور پاکیزہ مکان بنوادے۔ جس کی چھت خوشنما رنگتوں سے رنگین اور سنہرے پھولوں اور آبادیروں سے مرتع ہو۔ تو کیا تم اسے ایک خوشنما تحفہ نہ تصور کرو گے۔ اب دیکھو کہ آیا خداوند کریم نے تمہارے لئے ایک مستحکم اور ثابت ارکان کا ایسا شاندار قصر نہیں بنا دیا ہے کہ جس کو نہ آگ جلا سکتی ہے۔ اور نہ موسلا دھار بارش کی جھڑپاں اُس کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ اس ایوان کی چھت خوشنما اور حسین رنگ کر چکڑا موتیوں سے مرتع اور مزین تمہارے سروں پر اپنا سایہ ڈال رہی ہے۔ اور شمس و قمر کی قدلیں اس قصر فاخر کو اپنے اپنے وقتوں میں نوبت بہ نوبت روشن اور تابناک بناتی ہیں۔ رات اور دن کا پیہم آنا تمہارے لئے کام و آرام کی تعین اوقات بناتا ہے۔ اور ہر ایک ایسی چیز جو کہ حیوان اور انسان کی ضروریات میں داخل ہو یہاں موجود کر دی ہے۔ سانس لینے کے واسطے صاف و تازہ ہوا۔ اور کام کرنے کے لئے روشنی کا سامان اس ایوان میں موجود ہے۔ وہی خداوند پاک ہمارے جسم میں خون پیدا کرتا ہے۔ جس پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور وہی خون ہمارے اجسام کی غذا اور اُنکے قائم رہنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ بزرگ و غالب نے روئے زمین پر ہر طرح کے چوپائے پیدا کئے اور اُس میں تمام خوشنما نباتات کے جوڑے اگلے جو کہ ہمارے اور ہمارے چوپایوں کے لئے سامان بسر اوقات ہے۔ سردی اور گرمی میں اُسی کے حکم سے مختلف قسم کی ہوا میں ملتی ہیں اور ہم اُن سے بحکم الہی نفع اٹھاتے ہیں۔ اللہ عزوجل نے بنی آدم کو خاص اعزاز عطا کیا اور دستکاریاں اور علوم اُن کو سکھائے۔ اُن میں موسیقی نعموں سے دلچسپی لینے کا مادہ ودیعت رکھا۔ اور خوش آوازی کو چاہئے مگر اُنہیں عنایت فرمایا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ علوم اور دستکاریوں کے اصول خود ہم نے اپنے ہی دل اور دماغ سے پیدا کئے ہیں؛ ہرگز نہیں۔ یہ شریف قوتیں اللہ ہی نے ہمارے ترکیب میں داخل فرمائیں ساور یہ اعلیٰ درجہ کے ملکات اُسی کی بخشش سے ہم کو ملے۔ خدا ہمارا مالک اور تاق ہے۔ اُس نے ہم کو تاریک مٹی سے پیدا کر کے عقل کی روشنی عطا کی اور ایک گندہ قطرہ آب کو ایسی اعلیٰ دستکاریوں، علوم اور موسیقی فنون کے زیور علم و ایجاد سے آراستہ فرمایا۔ وہی مقرر

میں سے ذمہ کو نکالتا ہے۔ اھ۔ یہ تو حکیم سنیکا رومانی کا مقولہ ہے۔ اب سنو کہ ایک اور یونانی
حاصل اور مختلف کیا کہتا ہے: ”اس دنیا میں اکثر آدمی آنکھیں رکھتے ہیں۔ مگر افسوس کہ وہ ان
آنکھوں سے کچھ دیکھتے نہیں۔ اُن کے کان ہیں مگر وہ اُن سے نہیں سنتے۔ خدا کا بڑا احسان یہ ہے
کہ وہ انسان کو سمجھ اور عبرت حاصل کرنے کی قدرت عطا فرمائے تاکہ وہ جن چیزوں کو مخلوقات باری
میں سے شاہدہ کرتا ہے۔ اُنکے معانی اور اسرار دریافت کر سکے۔ اھ۔“

کیا اس قول کا ابتدائی حصہ قولہ تعالیٰ:-

اور ہم نے بہیرے جن و انسان جہنم ہی کے لئے
پیدا کئے ہیں۔ اُن کے دل تو ہیں مگر اُن سے سمجھنے
کا کام نہیں لیتے۔ اور اُن کی آنکھیں بھی ہیں مگر
اُن سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ اور اُنکے کان
بھی ہیں مگر اُن سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ غرض یہ
لوگ چار پایوں کی طرح ہیں۔ بلکہ اُن سے بھی گئے
گھسے ہوئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دین سے
بالکل بے خبر ہیں۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا الْجَحْمَ كَثِيرًا مِّنْ نَّحْنِ
وَالْأَنْسِ لَمْ يَفْقَهُوْا بِهَآءِ وَلَمْ يَفْقَهُوْا
أَعْيُنُنَا لَا تَصْبِرُونَ بِهَآءِ
لَمْ يَفْقَهُوْا أَذَانُنَا لَا يَسْمَعُونَ
بِهَآءِ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ (سورہ ۷، آیت ۱۷)

آیت ۱۷ اور اُس کا پچھلا حصہ قولہ تعالیٰ

خدا نے جنہوں نے قرآن پڑھایا۔ اُسی نے انسان
کو پیدا کیا پھر اُسے بولنا سکھایا۔

”الَّذِينَ هُمْ لَا يُفْقَهُوْا فَخُلِقَ
الْإِنْسَانُ لَعَلَّهُ يَنْبَغِي لَهُ (۵۵: ۱۷)“

کی شمع فوراً نہ بجے اور انسانی پر تو نہیں ہے۔

اس لئے اگر کہیں ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہو کہ اہل یورپ ان حکیموں کا کیسا اعزاز کرتے اور
اُن کے اقوال پر عمل کرنا کس طرح کی قابل تعریف بات سمجھتے ہیں۔ تو اُس وقت ہمیں خود ہی کمال
حیرت اور پشیمانی ہوگی کہ ہماری قوم نے مکائے یورپ کی روش سے کہیں اعلیٰ درجہ کی فضیلت
رکھنے والی کتاب حکیم کی روش اور اُس کے موعظت آمیز طرز بیان کو دیکھنا چھوڑ کر کوکر فرہوشی
کے طاق پر بکھریا۔ اور اُسکی تعلیمات سے کیوں اتنی غافل ہو گئی۔

اور یہ بھی سخت تعجب ہے کہ یورپ کے عالم حکیم اور اُن کے قومی لیڈر سنیکا وغیرہ مصنفین کی
توفیقی حدود قیمت کرتے ہیں مگر قرآن کریم کو بے شمار قیمت نہیں دیکھتے؟ اُسے کاش دیکھ ہی دیر کے

لئے اسی طرز بیان کی کامل روشنی خدا تعالیٰ کے اس قول کی سمجھ میں دیتے۔

۱۰ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْعُلُكِ
الْقَمَرِ خَيْرٌ مِّنْ الْبَحْرِ يَمَسُّ النَّاسَ
وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ تَاوٍ
فَاُخِيَا بِهِ الْاَكْرَمُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَدَتْ
فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتُصْرَفُ
الرِّيْحُ وَالسَّحَابُ الْمُسَجِّجُ بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُوْنَ ۝ (۱۷۳:۲۰)

بلکہ آسمانوں انسانوں کے پیدا کرنے میں اور ان کے
اول جبل میں اور جازوں میں جو لوگوں کے غلبہ کی
چیزیں یعنی مال تجارت سمند میں لیکر چلتے ہیں۔ اور سمند
میں جسکو اللہ آسمان سے برساتا ہے پھر اُن کے ذریعہ زمین کے
مرے پیچھے زندہ (یعنی شاداب) کرتا ہے اور قسم قسم کے
جانور زمین جو خدانے روئے زمین پر پھیلا رکھے ہیں اور
ہواؤں کے اور دھڑھلے میں اور بادلوں میں جو آسمان
زمین کے درمیان (بکلم خدا) گھرے رہتے ہیں۔ اُن لوگوں
کیلئے جو عقل رکھتے ہیں۔ قدرت خدا کی بہتری نشانیاں سمجھیں۔

یا اس سے بڑھ کر مختصر بیان تیز فہم انسانوں کے لئے دوسری جگہ قول تعالیٰ

۱۱ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
مَّاءٍ فَاصْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰتِ
زَرْقًا لَّكُمْ وَشَجَرٌ لَّكُمْ الْعُلُكُ
الْبَحْرِ فِيْ الْبَحْرِ بَاْمْرٍ ۝ وَشَجَرٌ لَّكُمْ
الْاَنْهَارُ وَشَجَرٌ لَّكُمْ السَّمَرُ
وَالْقَمَرُ دَابَّةٌ وَشَجَرٌ لَّكُمْ اللَّيْلُ
وَالنَّهَارُ وَاِنَّكُمْ مِنْ كُلِّ مَا
سَأَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَعِدُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
لَا تَحْصُوْنَ اَنَّ الْاِنْسَانَ لَطُوْفٌ
كَفَّارٌ ۝ (۳۶:۱۷)

اللہ ہی (ایسا قادر مطلق) ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو
پیدا کیا۔ اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر پانی کو ذریعہ درختوں
کے پھل نکال دیتا ہے کہ وہ تم کو کھانے اور نشوونما کے اختیار
میں کر دیا۔ اور اسی طرح ایک قدرتی سورج چاند کو نکھار
اختیار میں کر دیا کہ وہ نوپڑے چکر لگاتے ہیں اور ایسا
ہی ایک طرح سے رات اور دن کو تمہارے اختیار میں
کر دیا۔ اور جو کچھ تم کو درکار تھا بعد از مناسب تم کو دیا
اور اگر خدا کی نعمتوں کو گناہا ہو تو انکو پورا پورا لگن نہ سکو
کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا ہی بے انصاف
ہے اور بڑا ہی ناشکر ہے۔

۱۲

میں پاتے۔ پھر خاص لوگوں کے واسطے اس سے افضل تر پر معنی مختصر نطقوں میں اس قول کے اندر

۱۳ اَلَّذِيْ خَلَقَ مَا فِي الْاَرْضِ

وہی قادر مطلق ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو نکال

مَجْنَعًا مِمَّا اسْتَوْحَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
سَمَوَاتٍ سَمَوَاتٍ وَهُوَ كُلُّ شَيْءٍ
مَلِكٍ (۱۱:۱۱)

اور اہل دانش و دانش کو بہ نسبت اس کے اور وجہ جہاں میں مخاطب بنانے یعنی یہ سب بیان
محض پانچ کھڑوں میں جمع کر دینے کا لطف قولہ تعالیٰ :-

”بَدِّلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (۱۱:۱۱) آسمان و زمین کا موجد ہے۔
سے اٹھاتے۔ بلکہ دیکھتے کہ پروردگار عالم نے کس طرح محض ایک کلمہ یعنی اپنے مبارک نام ”بریل“
میں ہی یہ سب اوصاف جمع فرمادئے ہیں۔

غرض کہ قرآن کریم کے اس فیض سے مسلمانوں نے مستفیض ہونا چھوڑ دیا۔ اور اُس کی حقیقی
وجہ یہ ہوئی کہ اہل علم نے فن فقہ ہی کو خوشحالی اور آرام زندگی بسر کرنے کی ضروریات کا پورا کرنے
والا تصور کر لیا ہے۔ جتنے کہ یورپ والے اٹھے۔ اور مادی اور ادنیٰ علوم میں ہم سے منزلوں آگے
برآمدہ گئے۔ اہل یورپ نے تو قرآن کریم کی زریں تعلیمات پر عمل کیا اور ہم جو اس کام کے لئے
سب سے اولے اور افضل تھے۔ اس دوڑ میں پھینک دی رہ کر دوبارہ شکست کے غار
میں گر گئے ۛ

تیرھواں جوہر۔ سابقہ مباحث کا نتیجہ

میری تمام سابقہ تحقیقاتوں اور لب علوم جدیدہ کے مطالعہ کا نتیجہ اس بات کا علم تھا۔ کہ
دنیا کی ہر بات میں کامل ترتیب و نظام موجود ہے۔ اور یہ عقیدہ میرے دل میں بخوبی جھم گیا تھا۔
مخدس یعنی قرآن کریم کی آیات سے اس کا قطعی ثبوت مل ہی چکا تھا۔ اور ابن سینا نے
اور ابن رشد وغیرہ حکماء اسلام نے فلسفہ یونان کے مسائل سے بھی اُسی کی تشریح کر
دی۔ اس لئے کوئی شبہ و شک باقی نہیں رہا۔

اس بات کا مجھ کو یقین ہو چکا تھا۔ کہ عالم نباتات اور حیوانات دونوں کے لئے بہت سی
غذا اور نشو و نما پہنچانے والی قوتیں۔ اور ان کو پیدا کرنے اور شکل پذیر بنانے والی طاقتیں بھی
ہیں۔ اور قوت نامیہ اجسام کو ایک خاص ترتیب اور باقاعدہ اشکال کے ساتھ منوع عطا کرتی ہے
مگر یہ تو اجمالی بیان اور اعتقاد تھا اس کی تفصیل موجودہ زمانہ کے علماء کی تحقیقات سے معلوم

ہوئی۔ جنہوں نے نباتات اور حیوانات کی پوری کیا وی تحلیل کر کے اُن کی ترکیب عناصر کا
تیار چلایا۔ اور مناسب وضع کے ذرات سے ملکر اُنکا بنانا ثابت کر دیا۔ پھر اس ثبوت کو شمار و عدلو
کے قطعی دلائل سے مستحکم کر دکھایا۔

مثلاً گیہوں اور کپاس کا مادہ ایک ہی لینے پوٹاش اور سوڈا ہے۔ مگر اُن کی صورتوں کا
فرق اور جسامت کا کم و بیش ہو جانا مادہ کی مقدار کے اختلاف پر منحصر ہے۔ اور یہی امر قرآن تعالیٰ
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ هِمْنَقْدَارِطِ عَالَمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُنْقَالِ
میں واضح ترین بیان کے ساتھ بتایا گیا ہے۔

عجیب! کہاں تو مجھ کو اس حقیقت کے ادراک ہی سے کمال ناامیدی تھی۔ اور کہاں آج
خود میں ان امور اور حقائق کا پورا مابہر ہو کر نظام کائنات کو جانتا اور اُس کے ذریعہ بے قدرت
باری تعالیٰ کا مشاہدہ کر کے معرفت خالق حاصل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ!

اسی طرح کیسا وی تعدلیں اور تحلیلیں بھی نظام عالم کی مثبت ہیں۔ مثلاً پانی کے دغض
آکسیجن اور میٹروجن میں ہیں۔ اور اُن کا اظہار بھی ذیل آیات میں پروردگار عالم نے
کر دیا ہے۔

”وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ هِمْنَقْدَارِطِ عَالَمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُنْقَالِ
فِيهَا رُؤَا سِي وَآبَتِنَا فَيُنْهَاهُنَّ كُلُّ رُؤُوحٍ يَخْرِجُ شَجَرَةً وَذُرُوعًا لِكُلِّ عَيْنٍ
مُنْبِتٍ“

اور وہی ہے جنو زمین کو پھیلایا اور اُس میں اُل پلاڑ
اور دریا بناوئے اور اُس میں ہر طرح کے پھلوں کی دو
دوقسمیں پیدا کیں۔ (اور وہی) ارات کو دن کا پرچہ
پوش کرتا ہے۔ بیشک ان باتوں میں اُن لوگوں
کے لئے جو غور و فکر کام میں لاتے ہیں۔ قدرت خدا
کی بہتری نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں پاس پاس
کئی قطعے ہیں۔ اور اگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے
درخت (یعنی) دو شاخے۔ اور بعض وہ جو اودھنا
نہیں دھرتے، حالانکہ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے،

وَوَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ
جَعَلَ فِيهَا رِجَالًا وَأَنْهَارًا
وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا
سُرُوحًا ثَمِينَ لِيُخْرِجَ لِلنَّاسِ
الْحَبَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ
قَطَعٌ مَّجْمُوعٌ وَجَنَّتْ مَنَازِلُ
أَعْنَابٍ وَفَجْرَعٌ وَمَخِيلٌ وَمِنَافٍ
وَمِنْ مَنَافٍ شَيْءٌ بَمَاءٍ وَاحِدٍ

وَيَقُولُ لَيْسَ عَلَيَّ الْفِتْنَةُ
الْأَكْبَرُ إِنَّ فِي لَكُم لَكَلِيَّاتٍ
لَّيَقُومَ يَتَقَبَّلُونَ (۱۳: ۴۴)

(اور پھر بھی) ہم بعض کو بعض پر پھلوں میں بڑی
دے دیتے ہیں۔ بیشک جو لوگ عقل کو کام میں
لاتے ہیں۔ اُنکے واسطے ان باتوں میں (قدرت خدا
کی بہتری نشانیاں ہیں

اور اس سے واضح ہوتا ہے۔ کہ کتاب اللہ انہی جتنی اور شاہدہ میں آنے والے علوم
کا مطالعہ فرماتی ہے۔

میں اس مقام پر کمال حیرت سے دم بخود ہو جاتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جو الٰہی
کتاب اور دینی قانون موجود ہے۔ وہ اُن کو اس قدر زور سے اہل مغرب کے معلوم کئے ہوئے
علوم پر توجہ دلائے۔ اور آمادہ بنائے۔ مگر مسلمان ہوں کہ خواب غفلت میں پڑے رہیں۔ اور
اس طرف ہرگز نہ آئیں!۔۔۔ کاش اقوام عالم کے روشن خیال علماء اور جاپان کے متلاشی دین
حق و خفیوں کو ان اسرار سے آگاہی ہوتی اور وہ ہماری دینی کتاب کو بخوبی سمجھ سکتے۔ اور پھر
منصفانہ نظر ڈالتے۔ تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ دنیا میں قرآن ہی ایک ایسی آسمانی کتاب ہے۔
جو انسان کے دینی اور دنیاوی حاجات کا ستملہ فرماتی۔ اور اُسے نکاح پرست اور متہد ترقی یافتہ
بشر بنا دیتی ہے۔ اس موقع پر ہم علمی مسائل کی تشریح اور قضایائے منطق کا بیان نہیں کرنا
چاہتے۔ کیونکہ یہ کتاب محض اُن لوگوں کے واسطے لکھی گئی ہے۔ جو کہ علوم زمانہ سے پورے باخبر
ہیں۔ اور ایک اشارہ ہی اُن کے لئے کافی ہے۔ شرح اور تفصیل وہ خود کر سکتے ہیں۔ اور
ہم نے ان کلیات کی تشریح اپنی دوسری تصانیف میں کی ہے۔

پہلو دھوان جمع ہر اسلام میں وجدان کی تربیت

اہل مشرق نے قرآن کا بتایا ہوا راستہ ترک کر دیا اور اہل مغرب اُس پر پلٹتے ہوئے منزل
کا میابی تک جانچے۔ یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن دونوں اپنے اپنے طرز عمل میں ناقص اور ادھورے
ہی رہے۔

مناسب اور اعلیٰ درجہ کا طریقہ یہ تھا کہ بچوں کو زمانہ طفلی ہی سے کائنات عالم کا مہین
دیا جاتا۔ اور اس بات کا پاس دلخاطر رہتا کہ ہر جز کو بتاتے اور سمجھاتے ہوئے خدا کی یاد بھی اُن
کو دلائی جائے۔ تاکہ اس طرح رفتہ رفتہ خدا کی محبت اُن کے دلوں میں گھر جائے اور اُن سے دُرُنا

الطہم اور مہر کی نکتہ وحدت و وحی کی اصلاح ہے۔ مترجم

ان کی طبیعت ثانیہ ہو جائے۔ یوں کہ کوئی قاعدہ یا حیرت انگیز بات یا قانون قدرت یا کھلی نظریہ ان کی نگاہ سے ایسا نہ گزرے کہ وہ اس کے بنائے اور وضع اور نافذ فرمانے والے کی عظمت و جلالت سے متاثر اور اس کی حکمت بالغہ کے مزید قائل نہ ہو جائیں۔ اور اس طریقہ سے جو جانی کی حد میں پہنچ کر وہ علم دوست اور خدمتگاہ مطلق اور صانع برحق کے گردیدہ بنائے جاسکیں۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دُعا ملحوظ رکھ کر ارشاد کیا ہے کہ وہ کُلُّ شَيْءٍ لَا يَدْرِيهِ بِسْمِ اللَّهِ فَوَ اجْزَمِ او اَقْلَعِ: اِس حدیث کے غیر ازیں کوئی نسخہ نہیں کہ انسان تمام مخلوق کو جن سے اُسے برتنے کہانے پینے پڑھنے غور اور مطالعہ کرنے میں سابقہ پڑتا ہے۔ انہیں جلال خداوندی کا نشان اور اُس کی نعمتوں کو یاد دلانے کا پھر یہ مانے۔ اور اسی وجہ سے قرآن شریف کی ہر ایک سورۃ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" سے شروع کی گئی ہے۔ تاکہ اُس مذکور بالا طریقہ کی پیروی پر انسان کو مشاق بنایا جائے۔ اور اُسے واجب العمل بات کی تعلیم و تہذیب کر کے راہ راست پر ڈال دیا جاسکے۔ اور اسی بنا پر رسول خدا صلعم فرماتے تھے "أَذْكُرُ وَاللَّهِ عَيْنُ كُلِّ شَيْءٍ وَخَبْرُ كُلِّ شَيْءٍ" (خدا کو ہر درخت و پتھر کے دیکھتے ہی یاد کروا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک درخت اور پتھر کو دیکھ کر پروردگار تعالیٰ کے وجود اُس کی قدرت اور اُس کے خالق ہونے کو یاد کروا غرض کہ یوں انسان کے قلب میں دین کی قوت، عقیدہ کی استواری اور تربیت اور صانع عالم کی محبت پیدا کرنا اور جانا چاہئے تاکہ اس علم کے بعد وہ جو کام کرے۔ خدا ہی کے لئے کرے، اور اُس کی عبادت کرتا رہے۔ ظاہر ہر رب اس پسند اگر غیر فلاسفہ بھی بھنسیہ ہی قاعدہ دینی عقیدہ کی ترقی کا مقرر کرتا ہے۔ اُس نے صاف طور سے بتایا ہے۔ کہ محض دلیل و برہان ہی کے وسیلہ سے ہم ہی تصلیح دینے میں کچھ نفع نہیں۔ بلکہ کمالہ اور بار بار یاد دہانی و محبت کے ذریعے سے دل و دماغ میں مضامین کو چٹنگی کے ساتھ جلو دینا اور باطنی قوت کی تربیت کرنا ضروری امر ہے۔ قرآن اور اسلام کا یہی ہی طریقہ ہے۔ اگرچہ مسلمانوں نے مسکو تک گریا کر تو قرآن پاک کائنات کی خوشنائیوں اور اُس کے آفتاب کے نکلنے اور ڈوبنے پر نظر کرنے اور ان اوقات کے دلش مناظر سے دلچسپی لینے کا حکم دیا، اور ستاروں کی رونق دیکھنے اور ان کے عجائب و غرائب کی تحقیقات میں مصروف ہونے کی ہدایت کرتا ہے۔

گزارش ثانی مسلمان اپنے مبتدی بچوں کو وہی یونان کے خردہ فلسفہ اور اُسی کے متعلق علمی قضایا

سلا۔ ہر ایک ایسی چیز جو بسم اللہ سے آغاز نہ کی جائے۔ ناقص و نامکمل ہے۔

کی سطحی اور سطحین میں نگار کتے ہیں۔ اپنے پروردگار کی مخلوق اور اس کی بے مثل صنعت کی پر نظر نہیں ڈالتے۔ عجائباتِ قدرت کے مطالعہ سے محروم رہتے ہیں۔ اور عقل اور فکر سے کام لینے کو نہ خود قرار دیتے ہیں۔ لیکن انہی کے مقابلہ میں اہل یورپ کو دیکھو تو وہ علوم کائنات میں اعلیٰ درجہ کا کمال اور دستگاہ کمال ہم پہنچا کر اسلام کے قویم مذہب اور خدا کے پاک کی سیدھی راہ کے قریب آگئے ہیں۔ ہماری غفلت کی مزا زلت و خواری ہے۔ اور ان کی مستعدی اور کارگزاری کا حبلہ خلافتِ الہی یعنی جہان بینی اور شہر یاری۔

پھر جب بغور دیکھو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل یورپ جن کی انسانیت اور اخلاق کے شجر کی جڑ بالکل کھوکھلی ہے۔ نقص تعلیم کی وجہ سے باوجود حکمران اور وارث زمین ہونے کے ان کا تمدن روز بروز زوال اور فنا سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے خدا کی نافرمانی اپنا شعار بنایا ہے۔ اور علم کی بنا مستحکم اصول پر نہیں رکھی ہے۔ وہ مادہ پرست ہو گئے۔ اور غفلت کے پیچھے پڑ کر لغت اسے دور اور فنا سے نزدیک بننے جاتے ہیں۔ کاش اگر وہ ان علوم کو عبادتِ الہی اور باعثِ تقربِ خالق خیال کرتے اور انہی کو حقیقی دین سمجھتے تو یقینی تھا کہ ان کی تہذیبِ عنایت پائدار ہوتی، بُرائیاں ان کے پاس بے شکستیں اور شرارتیں کم ہو جاتیں۔ اور خدا کا خوف ان کے دلوں میں ویسا ہی بسا رہتا جس طرح کہ ذہن میں خیال اور عقل میں تصور کا سکھ ہوتا ہے اور ”اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“ کا یہی مطلب و مفہوم ہے۔

پندرہواں جوہر۔ یورپ کے فرقے اور مسئلہ انسان و حیوان

ایکجا حیوانات کی ترتیب، ان کی صفات، اور طبیعتوں میں مجھ کو غور کرنے کا خیال آیا۔ پچھلے میں نے اس کی بابت منطق، حکمت اور یونانی علماء کے وہ مقولے پڑھے جن کو حکمائے عرب نے اپنی زبان میں نقل کیا۔ اور ان پر اپنی طرف سے تفسیر چڑھایا تھا۔ یہاں جو بات مجھے نظر آئی۔ وہ صرف یہ تھی کہ ان لوگوں نے ہر ایک نوعِ حیوان کی ایک خاص تعریف کر دی ہے مثلاً انسان حیوانِ ناطق ہے۔ گھوڑا ہنسنے والا جانور ہے۔ اور کتا بھونکنے والا حیوان ہے۔ وغیرہ وغیرہ مگر میری طبیعت اتنی معلومات پر اکتفا کرنے سے باز رہی۔ اور اس سے بہت واضح و صاف بیان کی طلبگار ہوئی۔

میری طالب علمی ہی کا زمانہ تھا اور چھٹی کے دن تھے۔ اس واسطے پڑھنے لکھنے کا شغل تھا

ہمیں مذمت اور بے نظری کے ساتھ غور کرنے کا خاصہ موقع تھا۔ سات کا وقت اور بھی حواسوں کو جمع رکھ سکے میں مدگار و معین ثابت ہوا۔ یکایک میں بے گاؤں سے باہر ایک بوٹری کمینہ میں ملتی پھرتی دیکھی۔ اور اب میرے خورد فکر کا ساکن دیا موجیں مارنے لگا۔ ان کی طبیعتوں میں کچھ خاص خاص باتیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے حالات اور صفات مختلف ہیں۔ کوئی مستکار ہو کہ باز ہے، کسی کی عقل بھدی اور سمجھ ناکارہ ہے، بعض بزدل ڈرپوک ہیں، کچھ ظاہری حسن و خوبی میں ممتاز، اور چند سرکش و دلیر ہیں۔ پھر ہر ایک کو قوت، جسم، اور اعضاء ان کی ضرورتوں اور استعداد کے مطابق ملے ہیں، یہ تمام خیالات کیے بعد دیگرے میرے دماغ میں آتے گئے۔ اور پھر میں نے تصور کیا کہ حیوانات میں سے کوئی حیوان ایسا نہیں جس کو خلاق عالم نے اس کی ضرورت و حاجت کے مطابق عقل و ادراک، اور طبیعت و مزاج نہ عطا کیا ہو۔ ان کو اعضاء بدن بھی ایسے ہی دئے ہیں جن کی انھیں حاجت تھی۔ پھر انسان کو اس کی ضرورت کے مناسب حال اعضاء اور عقل و فہم مرحمت کیا۔ تاکہ وہ اپنی حاجات زندگی کو پورا کر سکے۔ مگر اس کے بعد میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ جب ان حیوانات سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہونے کا۔ تو پھر انسان سے رفو جزا میں باز پرس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا سبب ہے کہ اسی کی ایسی کثیر مخلوق مذاب و ثواب سے بری ہو لیکن انسان کے لئے یہ بلا رکھی جائے؟

بعد ازیں مجھ کو اہل یورپ کے حالات کا علم ہوا۔ یعنی نپلسٹ اور انارکسٹ فرقوں کا حال میں نے پڑھا جو کہ ممالک یورپ میں ہر جگہ بالعموم اور روس کے ملک میں خاص طور پر کثرت پھیلے ہوئے ہیں۔ فرانس، جرمنی، اور انگلستان میں انہی انارکسٹوں نے ایک تہلکہ مچا کر رکھا ہے، اور وہ بڑے نڈر اور سنگدل ہیں۔ میں نے جہاں تک غور کیا۔ اسی نتیجہ پر پہنچا کہ یہی شبہ جو اوپر ذکر کیا گیا۔ انارکسٹوں اور نپلسٹوں کو اپنی گورنمنٹوں کے ساتھ عداوت اور آویزش رکھنے، اپنا خیال و عقیدہ پھیلانے، اور بادشاہوں، امیروں، اور نامور لوگوں کے قتل کرنے پر آمادہ بنا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے ڈر سے ہر ملک یورپ کا نامی گمان پتا رہا ہے۔ اس گروہ کے کئی فرقے اور قسمیں ہیں کہ وہ بھی ایک دوسرے سے الگ تھلگ اور باہم مختلف و متناقض رکھنے والے ہیں۔

انہوں نے حکومتوں کو مغلوب بنا لیا ہے۔ دولتمندوں کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں انارکسٹوں کا نامی گمان پتا قائم کرنے اور بلا دلیل و جہان اپنی برتری کا

کے سوا کوئی دوسری طرف نہیں دیکھتے۔ اُن کا یہ قول کہ مذاب و حساب ہوگا۔ عقل کی نظر میں نہیں
 جیتا۔ جس طرح ہم انسانوں کی قومیں اور حکومتیں ہیں ویسے ہی دیگر حیوانات میں بھی قومیت و حکومت
 کے انتظام اور اجتماع کا وجود ہے۔ اُن کے بھی قوانین اور سیاست ملک کے آئین یا مئے
 جاتے ہیں۔ چوٹیوں اور شہد کی مکھیوں کے آئین معاشرت و حکومت کو دیکھو بکڑی کانا بانا
 پرندوں اور شکاری چڑیوں کی تدابیر اور اُن کا فن تعمیر اور شیر اور جیتے کی زبردستیاں مشاہدہ
 کرو۔ اور ایسے ہی ہر ایک حیوان کی خصوصیتوں پر نظر ڈال کر صاف سمجھ سکتے ہو کہ ہم انسان
 بھی انہی کے مانند ایک نوع حیوان ہیں۔ پھر سبب کیا ہے۔ کہ وہ حشر و بشر سے بری ہیں
 اور ہم کو یہ کڑی بھی جھیلنا پڑے۔ اُن کی کچھ پریشانی نہ ہو۔ اور ہم اس عالم کی کرنی کر توڑ سکتے
 ہوں کسی دوسرے عالم میں عذاب کی مار کسائی؟ یہ ہے نسلوں کا مذہب، اور اُن کا عقیدہ
 اور مشرب جسکو وہ کھلے لفظوں میں نہیں کہتے ہیں۔ اور دنیا کے دکھانے کو انسانیت، مساوات
 حقوق کی نگہداشت اور تمام انسانوں کو بھائی بھائی ماننے کے خوشنما خیالات کی طلکار چادر
 اوڑھے ہوئے نیکدل پاک ذات فرشتہ صفات بنکر ظاہر ہوتے ہیں۔ اُن کے نزدیک ان
 باتوں کے اگر کوئی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو صرف یہ کہ دین و مذہب کوئی چیز نہیں۔ عقائد دینی
 کو جو کر دینا چاہئے۔ اور انسانوں کے افراد میں جو امتیاز قائم ہے۔ اُسکو بالکل مٹا ڈالنا لازم
 ہے۔ یہ تصور اُن کے دماغ میں کیوں نہ سما یا؟ اس وجہ سے کہ جن ادیان کے زیر سایہ انسانوں
 نے وجود میں آکر نشوونما پائی ہے۔ وہی اُن میں ایسے امتیاز مراتب اور ظلم و ستم کی بنیاد جھانے
 کا ذریعہ ہوئے ہیں۔

میں نے شیرازی کی کتاب ”الاسفار“ میں بھی یہ بحث دیکھا تھا۔ اُس نے حیوان اور انسان
 کا تذکرہ کر کے بیان کیا ہے کہ: ”حیوان اور انسان ہی میں سے ہر ایک فی روح نہیں بلکہ تمام
 وہ چیزیں جو بنیاتی نفس اور معدنی صورت رکھتی ہیں۔ وہ بھی فنا ہونے کے بعد دوبارہ وجود
 کی جائیگی۔ اور اُن کا حشر ہوگا“ اور اس قول کے عزیزان کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ وہی روح
 مشیاء کی روحیں اور صورت والی چیزوں کی صورتیں کسی ایسے عالم میں دوبارہ حشر کئے
 جانے کے لئے باقی رہیں گی۔ جو کہ اُن کے مناسب حال ہو۔ گویا کہ اس مشاہدہ میں آنے والے عالم
 کا ظاہری وجود تو فنا ہو جائیگا۔ اور اُس کا نقش و اثر ہر ایک اپنے وجود کے موافق باقی رہیگا۔
 مشاہدہ ان و انسان کی روح اس طرح باقی رہیگی کہ ترقی یافتہ کی ترقی و ذلیل کی ذلت شیرازی کی تفسیر

مجھ پر کی خود پسندی، بیشر کی جرأت مع اس کی طبیعتی خاصیتوں، ان خیالات اور ان مفاتح کے جو ان کی مدد میں ہو سکتے ہیں، موجود و قائم رہیں گے۔ اور ایسے ہی انسان کی روح میں اپنی اچھی بری خصوصیات کے لحاظ سے جو ان میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے وجود ظاہری کے فنا ہونے سے پہلے اپنے اپنے کثرت کے مطابق نعمت و آرام میں سرور یا آزار و عذاب کے کلام میں مبتلا باقی رہ جائیں گے۔

نیرازی اپنی کتاب "اسفار" میں خسرو و نشر کے بابت یہ بیان کر گیا ہے۔ جو کہ اوپر ذکر کیا گیا

اور یہی مصداق ہے قول تعالیٰ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ
أَلَا أَمَّا أَمْثَلُكُمْ مَا قُطِبَ
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ أُنَادَى
رَبُّهُمُ مُخَشَّعُونَ (۴۸: ۲۰)

اور جتنے حیوانات زمین میں چلتے پھرتے ہیں۔ اور
جتنے پرند اپنے دو پر پر اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ سب
بھی تم لوگوں کی طرح کی مخلوقات ہیں۔ لوح محفوظ پر
رسم لکھے ہوئے موجود ہیں، اہم ذکر لکھنے سے کوئی چیز زوال
نہیں کی۔ پھر رقیات کے دن سب کے اپنے پرورگار

کے حضور میں لا حاضر کئے جائیں گے۔

بجلائے ان کو باطن انارکسٹوں اور دنیا کو برہم بنانے والے فرقوں کو میرا یہ پیغام کس طرح پہنچ سکتا ہے
کہ دیکھو تمہاری آفرینش سے بھی تیرہ سو سال قبل قرآن کریم نے بذریعہ وحی ان شبہات کا شافی و کافی
جواب دے دیا ہے۔ جو آج تمہارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس تردید کے بعد وہ لوں ارشاد
کرتا ہے کہ "مَا قُطِبَ فِي الْكِتَابِ" اس کتاب میں جس کو ہم نے اپنے یہاں لکھا ہے۔ یعنی لوح محفوظ
جس میں تمام ان باتوں کا علم موجود ہے جو کہ ہو گئیں یا جو آئندہ ہوں گی "مِنْ شَيْءٍ" کسی چیز کو نہیں
چھوڑا ہے۔ یہ حیوان کو اس کے ناقص ہونے کی وجہ سے اور انسان کو سبب اس کے فضل و
برتری کے "ثُمَّ أُنَادَى رَبُّهُمُ مُخَشَّعُونَ" اور پھر وہ سب اپنے پرورگار کے حضور میں حاضر بھی کئے جائیں گے

سولہواں جوہر "داروں کا مذہب نیا نہیں"

پہلے پہل حیوانات کے سلسلہ پر غور کر کے ان کے بابت سنی سنائی منطقی تعریفوں پر اکتفا کر لیں
اور پھر اس کے متعلق اہل یورپ کی نقل بحث دیکھ کر یہ معلوم کرنے میں کہ انہوں نے تمام حیوانات
کو ایک ہی سلسلہ میں منسلک بنادیا ہے۔ مجہر کو ہرگز اس قدر تعجب نہیں ہوا۔ جس قدر حیرت کہ اسی
موضوع کو خاص عربی مصنفین کی کتابوں میں پڑھنے سے مجہر پر طاری ہوئی۔ متقدم تاریخ ابن

خلیق تدریب الاخلق مصنف ابن سکیہ اور امام ہارسی وغیرہ مشہور علماء اسلام کی کتابوں
 کو دیکھ کر میں نے یہ بات معلوم کی کہ انہوں نے تمام دنیا کو ایک دائرہ کی شکل میں بنادیا۔ اور اسے "دائرۃ
 الوجود" کے نام سے نامزد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے پہلے فرشتہ کو پیدا کیا اور اس کے بعد
 مادہ ایشی کی خلقت فرمائی۔ پھر دینی مرتبہ مرتبہ جادات، معدنیات، نباتات، حیوانات اور بعد ازاں
 انسان کو عالم وجود میں لایا۔ اور اس دائرہ کی شکل یہ ہے۔

اللہ

ان کا قول ہے کہ جادات کا مرتبہ معدنیات سے نیچے ہے۔ معدنیات میں بھی بہت سے درجات ایک دوسرے
 سے بالا ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ درجہ تسونے کا ہے۔ اس کے بعد چاندی کا مرتبہ ہے۔ یونہی ساتوں
 مشہور دھاتوں کو یکے بعد دیگرے گنا دیا ہے۔ اب تسونے سے اوپر جو معدنیات کا سب سے بالائی درجہ
 ہے۔ نباتات کا اعلیٰ ترین درجہ سمجھا ہوا ہے۔ جہاں سے نباتات کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور
 جب سب سے بالائی مرتبہ میں پہنچے۔ تو کھجور کا تناور درخت وہاں ملتا ہے۔ کیونکہ اس شہر میں علمائے
 موصوفین کی مانی ہوئی وہ دس چیزیں پورے طور سے جمع ہیں جو کہ نباتات کو حد کمال پہنچاتی ہیں۔ مثلاً
 چھال اور اس کے نیچے کا گودا جو افضل لکڑی ہے۔ وغیرہ۔ علاوہ ازیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہر دو اقسام
 مخلوقات کے مابین ایک مخلوق اس قسم کی بھی پائی جلتی ہے۔ جس میں دونوں قسموں کی کچھ کچھ خصوصیات
 مشترک ہیں۔ اور نباتات کے بعد حیوانات کا مرتبہ آتا ہے۔ جو تدریجی ترقی کرتا ہوا درندہ جانور تک
 پہنچتا ہے۔ اور پھر ان جانوروں تک جو کہ انسان کی تعلیم قبل کرتے ہیں۔ جیسے کتا اور حیوانات کے بالائی
 مرتبوں میں سب سے اخیر کا مرتبہ بندر ہے۔ جس کے بعد ہی اس سے ملتا ہوا انسان کا مرتبہ آتا ہے۔ لہذا کہ
 میں نے بندر حیوان کو انسان کے ساتھ ربط دینے کے بارے میں یہ کثوری رکھتا ہے۔ کہ وہ محض صورت الٰہی

نسل آتارنے میں انسان کا ہم شکل ہے۔ وہ تیز فہمی میں آگہی ادب کے لحاظ سے گھوڑا، احسن و جمال کے اعتبار سے تمور، اور خوش آوازی کی صفت میں مکمل بھی انسان اور حیوان کے مابین رابطہ اور تعلق ظاہر کرنے کے لئے موزوں ہیں اور آباد دنیا کے دور ترین کناروں کے رہنے والے انسان عادات و اطوار میں بند سے بہت ہی قریب ہیں۔ مثلاً زنگی اور افریقیہ کے بعض سیاہ فام آدمی۔ یادہ انسان جن کی سکونت روس کے شمالی ملک میں ہے۔ اور انسان جیوں جیوں متحمل منطوقوں سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ دونوں اُس میں بلحاظ فضائل انسانی ترقی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جن ممالک میں انبیاء، حکماء اور علماء پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں پہنچ کر انسان کا درجہ فرشتوں سے قریب ہو جاتا۔ اور وہ کمال انسانیت کے مرتبہ میں آجاتا ہے۔

علمائے اسلام کا یہ بیان اور ان کی اس تشریح کو پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس قول اور نگاروں کے مذہب و خیال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ اتنا اختلاف ہے۔ کہ مسلمان حکماء نے عالم کائنات کو ایک دائرہ نما ترتیب سلک جو اہر ثابت کیا ہے۔ جس میں اخیر کا دائرہ الماس بھی دہی ہے۔ جو کسب سے اول پایا جاتا ہے۔ اور اس ترتیب کو انہوں نے محکم بنائے کی خوبی، پودے کی خوش اسلوبی اور آراستہ کرنے کی رونق و زیبائی ثابت کیا ہے۔ اور ڈارون نے اس کی کوئی رعایت نہیں کی۔ امام مازی نے بیان کیا ہے ”قدیم زمانہ کے حکماء میں بھی یہ اختلاف رائے ہوا تھا کہ آیا مخلوقات کی یہ قسمیں ایک دوسرے ہی سے سلسلہ وار پیدا ہوئی ہیں۔ یا کہ بالکل جدا جدا ہیں؟“

غرض کہ بھر کو حیرت تھی کہ اس سلسلہ کو یوں بلا دینے میں علمائے یورپ کس طرح علمائے عرب پر سبقت لے گئے مگر جب یہ معلومات ہم پہنچا کریں نے اس بارہ میں ایک انگریز فلاسفر سے گفتگو کی تو وہ بھی تعجب ہو گیا۔ اور مکمل حیرت میں آکر کہنے لگا ”وہاں صاحب اشتل مشہور ہے کہ وہ دنیا میں کوئی بات نئی نہیں“۔

سترھواں جوہر۔ اسبارہ میں قرآن کریم کیا کہتا ہے

خداوند کریم کے اذنی اور قدیم علم میں تخلیق یورپ سے پہلے ہی یہ بات موجود تھی کہ یہاں کے لوگ ایک دن مخلوقات عالم کے بارہ میں غور و بحث کرینگے۔ اور اس بات کا پتا لگائینگے کہ حیوان و انسان دونوں حالات، حالات، اور انتظام معیشت و اجتماع میں باہم شریک ہیں۔ اگلے زمانہ کے بائبلان مذاہب اور حکماء کی حالت یہ تھی کہ اگر ان سے کبھی دریافت کیا جاتا کہ آیا حیوان و انسان کی زندگی میں کوئی شریک

بات ہے۔ یا نہیں۔ اور ان کی بجائے خود کیا کیا تعریف اور خصوصیت ہے۔ تو وہ اُس کے جواب میں کہتے تھے: حیوان و انسان کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ کچھ بھی مناسبت نہیں۔ حیوان کا مرتبہ سفلہ ہے۔ یا معدوم کے برابر۔ اور انسان بزرگ و پاک فرشتوں کا پایہ ہے۔ بلکہ بعض روحانی پیشواؤں نے تو اس حد تک غلو کیا کہ انسان کو فرشتوں سے بھی بڑھا کر معبودوں کی صف میں داخل کر دیا۔ اور لگے اُس کی عبادت کرنے۔ مثلاً بصر کے شاہاں فراغہ چنانچہ فرعون موسیٰ کے حالات دیکھنے سے اُس کا ثبوت ہم پہنچا ہے۔ جس نے کہا تھا:

کیا ملک بفرما یا نہیں؟ اور تم دیکھ ہی رہے ہو۔ کہ
یہ نہیں ہمارے (ایوان شاہی کے) تلے بنتی ہیں۔ تو
کیا تم کو یہ باتیں نہیں سوجھتی؟
جہ کہ کو اپنے سوا تمہارا کوئی خدا معلوم
نہیں؟

”الَّذِينَ يُمْنُونَ بِمَنْفَعَتِهِ وَهَلْ يَدْرُونَ
الْأَنْفَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَفْلا
تُبْصِرُونَ“ (۴۳: ۴۲)
اور پھر اس نے کہا ”مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ
إِلَهِ غَيْرِ عَزَّوَجَلَّ“ (۲۸: ۳۸)

فرشتہ گذشتہ تو میں حیوان اور انسان کے مابین اتنا دور تریں فرق بتایا کرتی تھیں۔ اور ان کے مقتدار اور مکملادیوں جواب دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ علم و فلسفہ کی ترقی کا زمانہ قریب آیا۔ تو منجانب اللہ خلق کے لئے ایک نیا دین وضع کیا گیا۔ تاکہ علم و حکمت کی روشنیوں سے متور ہونے کی بعد جب حیوان کے نظام اجتماع، اُس کی سیاست، تدبیر، علوم، اور معارف کے تفصیلی حالات معلوم کو معلوم ہوں۔ وہ ہر روز ان جانوروں میں ایک نہ ایک قدرت خدا کا تازہ نشان معائنہ کریں۔ تو ان میں ایسے فرق پیدا ہوں جو کہ ان عجائبات کا مشاہدہ کہہ کے حیوانات کی بینگری، اور ان کے آرام پر حسد کریں۔ کہ وہ کس طرح راحت و فراغی سے صحرا اور جنگل میں بڑے پھرتے آزاد کی کے مزے لوٹتے ٹھیکیں کرتے عبادات اور مذہبی فرائض کی بجا آوری سے معاف پائے جلتے ہیں حکومت و غالب قوت کے دباؤ سے بری ہیں۔ اور ان کے طبقات میں کوئی امتیاز نہیں قائم ہے۔ اور انہی باتوں کے ساتھ اہل مذہب و ادیان حیوانات کے لئے یہ حکم لگایا ہے کہ وہ خدا اور نابود ہو کر مشقت زندگانی سے چھوٹ جائیں گے۔ عذاب و ثواب اور حواب اور خطا کی ان پر کوئی قید نہیں۔ نہ ان سے کچھ باز پرس ہوگی۔ پس جب ہمارے اور حیوانات مطلق کے مابین مقدار اور اندازہ کے سوا کوئی دوسرا فرق نہیں ہو تو ضرور ہے کہ ہم بھی انہی کے مانند فنا ہو جائیں گے۔ اور ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان جانوروں کا ہوتا ہو یا رباب ادیان کے حسب بیان پھرنے والا ہے۔ اور ایسی حالت میں یہ دینی فرائض عبادتیں اور احکام

صَاحِبًا مِّنْ نَّفْسِهِ وَاَوْفَىٰ بِرَحْمَتِكَ
فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَفَقَدْ الْفَطِرُ
فَقَالَ مَا لَوْلَا اَمْرًا لِّهٰذَا اَم
كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَا مَدِيَّةَ غَدَا
مَسْئِلًا اَفَلَا اَدْرٰجَتَا اُولٰٓئِكَ
بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ فَكُنْتَ غَيْرَ لَعْنٍ
فَقَالَ اَحْضَلْتُ يَمًا لِّمُحْطَبٍ وَ
جُنَيْتُكَ مِنْ سَبَا لِنَبِيٍّ
اِي وَجَدْتَ اَمْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تَزَوَّدْتِ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلِهٰذَا عَزَّ جُتَمُ
وَجَدْتُمْ نَفَا وِقَوْمَهَا لِيَجْعَلَ لِرَبِّ
لِلشَّمْسِ مِنْ دُونَ اللّٰهِ مَن وَّرَتَنَ
لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰ اَلَمْ فَصَلْتُمْ
عَنِ السَّبِيلِ فَصَلَا يَهْتَدُوْنَ

الآیات (۶۷: ۱۴-۲۳)

تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کئے ہیں۔ تیرے کن ہسٹا
کا شکر ادا کروں اور ازخنگی بھر ایسے نیک عمل کرتا ہوں
جکو تو پسند فرمائے اور (آخر کار میرے پیچھے) تو مجھ کو اپنے
کرم سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے اور سلیمان نے
پر عمل کی کی موجودات۔ تو کہا کیا بات ہے کہ ہم تمہارے
نہیں دیکھتے کہ کیا پسند و کی کثرت کی جس سے ہم کو نہیں ملتی
دیتا یا واقع میں (خیر حاضر ہے)۔ (اگر خیر حاضر ہے تو) ہم
اس کو ضرورت سزا دیں گے یا اسے حلال ہی کر دینگے۔ یا تو
ہماری حضور میں (اپنی خیر حاضر کی) کوئی وجہ پیش کرے
(جس سے) ظاہر ہو کہ وہ بے قصور ہے۔ پھر تو ڈی ویر کے
بعد تمہارا حاضر ہو اور لگا کہ کہ مجھ کو ایک ایسا حال ملے
ہوا ہے۔ جو اب تک حضور کو معلوم نہیں ہوا اور میں حضور
میں (شہر) سبکی ایک تحقیق خبر لیکر حاضر ہوا ہوں۔ یعنی
ایک مدت کو دیکھا کہ وہ وہاں کے لوگوں کی بلکہ ہے اور اپنے
حکمرانی کر رہی ہے۔ اور ہر طرح کے ساز و سامان سلطنت

میں اس کو میرے ہیں اور اس کے یہاں ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے بلکہ اور ادا کر لوگوں کو دیکھا کہ خدا کو چہرہ کر آفتاب
کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو انہیں حمد کر دیا ہے۔ اور ان کو راہ راست سے روک دیا ہے۔ تو
ان کو راقی بات بھی نہیں سوجھ پڑتی تو انہیں آیات

خداوند کریم نے اس ذکر سے ہیں آگاہ بنایا ہے۔ کہ حیوانات بھی انسان کی طرح باتیں کرتے ہیں مگر
ان کی گفتگو غور طلب ہے۔ توجہ اور تامل ہی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ لہذا ہم کو اس کی فکر ضروری ہے
اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اقوام حیوانات کو ہر ایک چیز عطا کی گئی ہے۔ گویا اس طرح یہ اشارہ کیا۔ کہ
قوموں کی ترقی کا راز حیوانات کے علوم سے آگاہی میں پوشیدہ ہے اور یہی تعلیم اول ہے۔ بعد
ازاں چوٹی اور پھر ہر کا قصبہ بیان فرمایا اور سنایا کہ چوٹی نے اپنی برادری کو سلیمان علیہ السلام
کی فوج سے ڈرنے اور بچے رہنے کی تاکید کی۔

اس کو محض قصہ کہانی ہی نہ سمجھو۔ درحقیقت یہ انسانی غور و فکر کو نیا تعلیم و حکمت کی طرف توجہ

دکھائے گا ایک عجیب و نادر انداز ہے۔ اس سے ظاہری حالات پری واقفیت ہم پہنچا لیجئے تو کافی سمجھنا چاہئے۔

اور دیکھو قرآن پاک میں کیونکر یہ ہد کا اُن باتوں سے اٹھا ہوا بیان ہوا ہے۔ جن کو سلیمان علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے۔ انارکسٹ سوشلسٹ اور نیشنلسٹ بھی ہی کہتے ہیں۔ بلکہ تمام وہ لوگ جنہوں نے ڈارون کی تصوری (مسئلہ) کو مانا ہے۔ اُن کی ہی رائے ہے۔ کیونکہ انہوں نے ان حیوانات کے ایسے عجیب و غریب کاموں کا مطالعہ کیا ہے۔ جو باعث حیرت ہیں۔ اور انسان کی دستکاریاں اُن کے مقابلہ میں کوئی ہستی ہی نہیں کہتیں۔ کڑی کا جالاصفت باغی کی کا ایسا نمونہ جو کہ دنیا میں کوئی مباحث اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسان بھی باوجود بڑا دستکار ہونے کے اس حقیر حیوان کی دستکاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کڑی گھسی اپنے تانے بانے میں غلطی نہیں کرتی نہ شہد کی مکھی اپنے چٹھے کو یا اُس کے راستہ کو بھولتی ہے۔ اُس کے چھتہ کے خانوں کو خروین کے ذریعہ سے بھی دیکھا جائے تو کہیں کسی خانہ کی دیوار میں کبھی یا اُس کے گوشوں میں کمی بیشی نظر آنا محال ہے۔ مگر انسان بھول چوک کا پتلا ہے۔ فن انجیری کی تعلیم اور شوق حاصل کر کے بھی وہ کوئی عمارت بنانا یا کھدائی کا کام کرتا ہے۔ تو بعض بعض اوقات غلطی کرتا ہے۔ اور اکثر بھول میں پڑ جاتا ہے۔ بہر حال قرآن میں جو کچھ آیا ہے۔ وہ اپنے مفہوم اور مصداق کے اعتبار سے زائد حال کی تحقیقات کے ساتھ مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے۔ مگر خبردار کہیں تم ظاہری الفاظ ہی کے پھیر نہ رہ جانا اور اسے فقہ سمجھ کر کئی ایسی نذر ڈالنا۔ بلکہ غور سے کام لو۔ یہ مراد اور اشارے ہیں۔ اُن کے منہ کا اور لاک کرنا چاہئے اور اظہار الفاظ کے پوست پر فریقہ ہونا عجب ہے۔

اُن کا ظاہری پیرایہ جانوں کو قائل و مقبول بنانے میں مفید اور باطنی معنی حکماء کے لئے مغز علوم پر یہ۔ اور تم کو اس بات سے پرہیز رکھنا لازم ہے۔ کہ تم ان دونوں مذکورہ بالا مہربوں کے مابین کسی بین بین کے مرتبہ پر قائم نہ ہو۔ لیکن یہ تو اندھی پیروی کرنے والے عوام میں ہمارا شمار ہوا اور محقق حکیموں میں۔ کیونکہ اس طرح کی محمود و سجدہ اور لیاقت باعث ہلاکت و بربادی ہے۔ خوب سمجھ رکھو کہ ایسی محمود و ذکاوت سے تو کند ذہن اور نا فہم ہی رہنا بدرجہا بہتر ہے۔

قرآن کریم میں ان مذکورہ آیتوں کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ایسی ہی موجود ہیں۔ مثلاً

قوله تعالیٰ

فَعَبَّ اللَّهُ عُزْرَابًا مِّنْجَبْثٍ

اس کے بعد اللہ ایک کوا بھیجا وہ زمین کو کیرنے لگا تاکہ

فِي الْاَمْرِ لِرَبِّكَ قَدِيرٌ
سَوَاءٌ اَجْنَبِيهِ ؕ قَالَ يٰۤاُوْلٰٓئِكَ
اَتَّخَذْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا
الْعَرٰبِ فَاُوْاْمِرُ سَوَآءًاۙ اٰخِرُ
فَاَصْبَحُ مِنَ الْمُنَادِّۙ مِّنْهُ (۳۱:۵)

میں قابل کو دکھاؤ کہ اس کی جو بے باکی کی فضیلت دیکھنے
لاش کو کوئی نہ چھنا چاہو۔ (۳۱:۵) کہتے کو زمین کر دیتے
دیکھیں بول اٹھا۔ پھر میری شامت کیا میں ایسا کیا کر رہا ہوں
کہ رہا ہے اس کو جسے جیسا کہ پیشاں پر ملتا ہے جو بے باکی کی
فضیلت کو تو چھپا دیتا انھوں نے وہ (اپنے لئے کسی) شمشان پر

دیکھو اس دوسری آیت نے تو اور بھی انسان کا غرور توڑ کر اسے دکھا دیا کہ تیرا مرتبہ علم و ادراک میں اتنا
گرا ہوا ہے جسکی وجہ سے تجھے ایک بے زبان حیوان کی شاگردی مناسب اور سزاوار ہے غرض کہ ہم
اس بیان کو کہاں تک لمول دیں۔ اس لئے اس سے درگزر کر کے اب اصل مطلب پر آتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ اوپر بیان کئے گئے فرقوں کی اصل بنیاد تو انہی آیتوں نے متزلزل کر کے ڈھادی اور
ان کے باطل عقیدہ کی جھٹ اُن کے سروں پر ایسی گرائی کہ وہ اُس کے نیچے کچل کر رہ گئے۔ ان آیات
سے ظاہر ہو گیا کہ نئے دین میں انسان اور حیوان کے مابین دنیا میں ایک طرح کی نسبت اور باہمی دیکھی
موجود ہے۔ اور اُسی کے ساتھ آخرت میں بھی قولِ تعالیٰ: ”وَمَنْ اَمِنَ ذَا بَلَدٍ فَرِيحٍ مِّنْ
وَلَا طَارٍ لَّيْلٍ“ کی دلیل سے اُن کا باہمی قرب و تناسب آشکار ہوتا ہے۔ اور اب تم ہی بتاؤ
کہ اس کے بعد کوئی اور بھی واضح بیان اس بارہ میں ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور ہرگز نہیں۔

اور جب ہم اس طرح اُن کے باطل عقیدہ اور فضول شُبہ کی جڑ کا قلع قمع کر چکے۔ تو اب اُس کی
دونوں شاخوں میں سے پہلی شاخ کو اڑانے اور اُس کی کمزوری دکھانے کے لئے قلم اٹھاتے ہیں۔

اٹھا رھواں جو ہر اثبات شرو نشتر

ماتر میں اور دہریہ نے اپنے نامعقول اصول پر جن امور کی بنیاد رکھی ہے۔ اُن میں سے پہلا امر
حرام و حلال کا امتیاز مٹا دینا اور کسی بدی سے بڑھنے والی قوت اور دائرہ اخلاق سے باہر نہ نکلنے
پر مجبور نہ ہونے والی طاقت کے زیر اثر نہ رہ کر قطعاً آزاد اور شتر بے گھار بن جانا ہے۔ اس طرح ہر
حیوان کے مشابہ اور شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے دوسرے حیوانوں کا حشر نہ
ہو گا۔ ویسے ہی ہم انسان بھی حشر و نشر سے بڑی ہینگے اور صرف مٹی میں بل کر خاک ہو جائیں گے۔
”وَقَالُوا مَآ هِيَ الْاَحْيَاۤئُ الْمَيِّتُۙا۟ لَّا نَبۡرٰ۟ا۟ۙ“ اور کہتے ہیں۔ ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے اور پھر
کہ نہیں (موتے ہیں اور رہیں) جیتے ہیں۔ اور نہ

الدَّخْرِ وَمَا لَكُمْ مِنَ الْبَلَدِ
مَنْ عَلِمَ أَنَّ حُكْمَ الْأَلْبَانِ لَا يَنْظُنُونَ ه
(۲۴:۴۵)

ہی ہم کو لایقوت خاص تک زندہ رکھنے کا واسطہ ہے
اور ان کو اس کی کچھ تحقیق تو ہے نہیں۔ یہ تو نرے اکل
کے نئے چلاتے ہیں۔

اور جبکہ ہم ان کی بیخ و بنیاد کو پہلے ہی ڈھل چکے۔ تو یہ شیخ و دیوار بھی اسی کے ساتھ گرا چکے تھے لیکن
چونکہ اوپر ہم یہ بات بیان کر آئے ہیں کہ ہر ایک مخلوق کا حشر اُس کے اخلاق اور خیالات کی صورت و
شکل میں ہو گا۔ خواہ وہ اخلاق و اعتقادات اچھے اور شریف ہوں یا بُرے اور مائتے درجہ کے۔ لہذا
اُس کی مزید توضیح کے لئے کہتے ہیں:-

اوپر بیان کیا ہوا مضموم دوسری زیادہ صاف عبارت میں یوں بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ کہ دنیا
میں تمام مخلوقات کا گذر حیات اور برزخ کے دو مدرسوں میں ایک سے دوسرے کی طرف ہوتا ہے۔ پہلے
ہر ایک مخلوق زندگی کے مدرسہ میں داخل ہوتی ہے۔ اور یہاں کا نصاب پورا کر کے مدرسہ برزخ میں
وجہ عالم اِرداح بھی کہلاتا ہے، ترقی پا جاتی ہے۔ حیوان جاہل ہونے کی وجہ سے اس ابتدائی مدرسہ
زندگی میں کچھ تعلیم نہیں پاسکا۔ تنگ دستی اور فقر نے اُس کو دو لقمندوں کے درجہ پر پہنچے کا موقعہ نہیں
دیا۔ لیکن اُس کا بھائی انسان اُن فطری قوتوں کی وجہ سے جو اسے عطا ہوئی ہیں۔ مدرسہ حیات کے
طالب علموں میں شامل ہو سکا۔ اور اپنی دل و دماغ کو زیور و حکمت سے آراستہ بنا کر کائنات کا حُسن
و جمال، اور قدرت باری کی حکمتوں کے معاینہ میں کامیاب ہوا۔ اور گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی
کو اُس کی آلودگیوں سے پاک رکھ سکا۔ اس لئے جب کامیاب طلبہ کی جماعت دوسرے مدرسہ
برزخ میں چرٹھائی گئی۔ تو یہ بھی ترقی پا گیا۔ اور یہ ایسا شرف ہے۔ جو حیوان کو خواب میں بھی نظر نہ آیا
تھا۔ غرض کہ انسان کی روح خالص ہے۔ اور حیوانات کی رو میں شہوتِ سبعی اور خواہشاتِ بہیمی
کی آلودگیوں میں لٹ پٹت ہیں اور اُن میں اتنی نیکی اور لطافت ہرگز نہیں کہ انہیں مدرسہ
برزخ میں داخلہ کا پروانہ ملے۔

اگرچہ یہ قول عقلی دلائل کے شمار میں ایک فرض (مانی ہوئی بات) سے زیادہ نہیں تصور ہو
سکتا تاہم جس طرح پر آدمیوں نے دنیا کی ابتدا اور پیدائش کے بارہ میں ”لا بلاس“ کا فرض
قبول کر لیا ہے۔ ویسے ہی پھر زندگی کے باب میں یہ صورت اُن کے لئے سب سے بہتر شکل کو مل گئی
اور گنتی کو سلجھا دینے والی ثابت ہو گئی۔ کیونکہ آخر ”لا بلاس“ نے بھی ابتدائے آفرینش عالم کی نسبت
محض عقلی مفروضات قرار دیئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ پہلے دُنیا ایک گاس کا گڑھا تھا جو گردش کرتے کرتے گہرا

اور گول گول ہو کر بہت سارے آفتاب چاند ستاروں اور زمینوں کے اجسام میں تقسیم ہو گیا۔ اور اس طرح دنیا میں آئی۔ اگرچہ زمانہ حال کے فلسفیوں اور علمائے طبیعیات نے بھی اسی فرضی مسئلہ پر بہت سے علمی اور عملی مسائل کی بنیاد جمادی۔ لاکھوں سال کے فرضی قضیہ یا قول کا نتیجہ کتاب مقدس توراة کا سفر تکوین (پیدائش) تھا۔ اور ہم نے جس قضیہ کو ذکر کیا ہے۔ یہ اہل دانش کے لئے موت کے بعد دنیا کا انجام معلوم کرنے کا ذریعہ ہو گا۔ مگر اس طرح انہیں ایک بڑی پریشانی سے نجات لگائے۔ اور ان کا بغیر دل راحت و آرام پائے۔ اس قضیہ کو ماننے کے واسطے انہیں دین اسلام اور اس آیت مذکورہ فوق کی مشکافی ہے۔

لیکن اس بات کو بھی خیال میں رکھنا چاہئے کہ مذکورہ بالا قضیہ درحقیقت ایک محض فرضی اور وہی بات نہیں۔ بلکہ عقلی بُرائیوں اور فلسفہ و حکمت کی دلیلیں بھی اس کی تائید کر رہی ہیں۔ مگر یہ حقائق و براہین کے ظاہر کرنے کا نہیں۔ کیونکہ ہم ایسا کریں تو اس کتاب میں جو اختصار کا اصول ہم نے اختیار کیا ہے۔ اُس میں خلل آئیگا۔ اس لئے عقلمندوں کی طبیعتوں سے قریب اور سہل ترین طریقہ ہم فرض کرنے کا انداز بتائے دیتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر کسی کو عقلی دلائل قایل نہ بنا سکیں۔ اور اُس کی تشکیں کرنے میں ناکام رہیں۔ اس وجہ سے اُس کو شکوک و ہمت اور اہام کے پھندوں سے نجات نہ ملے۔ تو اُس پر لازم ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے اپنے پرانے خیالات کو جمع کر کے۔ سو دُعا و متکار کا تشکار اور فوجی سپاہی کے حالات پر غور کر لے اور دیکھے کہ یہ لوگ کیوں رات دن کسی موہوم امید نفع پر سرگرم و کشش رہتے اور ہر طرح کی رحمتیں برداشت کرتے ہیں؟ کیا ان کو یقین ہے کہ ضرور وہ فائدہ اور نتیجہ حاصل کریں گے۔ جس کو انہوں نے سوچا ہے؟ مگر بلکہ فقط توقع اور اس گمان پر کہ وہ اپنی مراد میں کامیاب ہوں گے۔ دن کو دن امداد کو راہیں تر سمجھتے۔ اور جان کھیا کر جو کام کر رہے ہیں۔ اُس میں مصروف پائے جاتے ہیں۔ نہیں معلوم کتنے مسافر بھری سفر میں صحراؤں کے ڈوب مرے اور کس قدر کاشتکاروں کی کھیتیاں آبی اور زمینی آفتوں سے برباد و تلف ہو گئیں۔ مگر کیا دوسرے آدمیوں نے یا خدا انہی آفت و زلزلہ قحط نے جیسے وجہ اپنا کام چھوڑ دیا؟ اور اپنے جند و جد سے باز آگئے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔

پس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کاموں کے متعلق کبھی یقینی نہیں ہوتے۔ اور ہم دیکھو گے کہ علم و فہم و حکمت کا استنساخ کار ہر کہنے کو دھڑکتے اور اُس پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ پھر بہت سارے فلسفے کی امیدیں تھوڑی سی محسوسوں کا مقابلہ کرتے اور کوشش سے نہیں ٹکتے۔ اور غرض شک

ایسی طرح بھی کام کر رہے ہیں روکنا۔ اور غنم اور کاسیابی کے خیال کو انسان کے کاموں میں بڑا دخل ہے۔ اور جب اس بات کا ثبوت مل گیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ دوسری زندگی جھکے عالم آخرت میں انسان کو حاصل ہوگی۔ یا اس کا نئے وعدہ دیا گیا ہے۔ دنیا کی مستعار زندگی میں اس کو احتیاط کے ساتھ کام کرنے، ہوشیار رہنے، اور ہونک ہونک کر قدم رکھنے کی ترغیب دینے، خصوصاً ایسے دھنسل ٹکی بچین اور گمان باطل میں مبتلا ہونے والوں کو جیسے کہ یورپ کے یہ فرتے ہیں۔ اور اب ہم دوسری اصل کی بحث ختم کر کے تیسری اصل پر نظر ڈالتے۔ اور اس کی تردید پر غم اٹھاتے ہیں۔

انیسواں جوہر۔ تعلیم اسلام

یورپ کے ہر مشہور فرقہ سوشلسٹ، سنٹلسٹ، اور کونسٹ، میں سے بعض کا قول ہے کہ جب ہم انسانوں اور بہائم کی ایک حالت ہے۔ یعنی ران کے نزدیک، حشر و نشر کوئی چیز نہیں اور خدا ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ بہت سے بڑے آدمی جن کی ہم عظمت کرتے ہیں وہ حملے جسم اور مدح پر بلا استحقاق حکمرانی کا باؤ ڈالیں اور ہم کو جس طرح چائیں۔ اپنی مرضی کا پابند رکھیں؟ ان کا یہ اقتدار بالکل ناجائز ہے۔ اور ہر ایک انسان اپنے خواہشات اور خیالات میں قطعاً آزاد ہے۔ اس کی دلیل بھی حیوانات کے احوال سے ملتی ہے۔ کہ وہ ہرگز کسی کے ماتحت نہیں رہتے۔ اور اپنی زندگی کمال آزادی سے بسر کرتے ہیں۔ اس لئے ہم کو بھی ان کا شریک حال ہونا چاہئے۔ اور کیا سبب ہے کہ حیوانیت اور ناطق (انسانی) کو بد معلوم کرتے ہوئے یہ انسان اور دیگر حیوان برابر ہیں۔ مگر جن اپنے جنس میں ایک کو دوسرے سے افضل اور ممتاز دیکھنا چاہے؟ قدرت کے قیام سے عطیات زمین، آسمان، چاند سورج، ہوا و آبی، نباتات اور پانی، سے ہم سب کو برابر جگہ لینے کا حق حاصل ہے۔ اور عملاً ایسا ہو بھی رہا ہے۔ پس کیوں یہ امر اور سلاطین ہم سے بالادست ہیں اور ہم ان کے مقابل میں پست و محکوم۔؟

اس خیال کے لوگوں نے پانچ مرتبہ اور طبقات انسانی کا باہمی فرق مذاہب اور ادیان کے توہم میں داخل سمجھ کر دین ہی سے قطع تعلق کر لیا۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے دین کی جڑوں سے کٹا کر کسی دین کو نہ دیکھا۔ اور اس کی تعلیمات سے خبردار ہو گئے۔ اب وہ

نہیں۔ ہم ان کو سناتے ہیں کہ قرآن کریم نے بھی اسی بات کو ثابت کر دیا ہے۔ جسے تم کہتے ہو۔
سوشل جزم اور اشتراک دینے والے عام فہمی افراد کی خبر گیری اور اعلیٰ درجے والوں کا بیخ کن ہے۔
حکیم خدا تعالیٰ کہتا ہے:-

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ“

(۱۳۰: ۳۹)

لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا۔ اور تمہاری ذاتیں اور زبانیں
مختلف بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ واللہ
اللہ کے نزدیک بڑا شریف وہی ہے جو تم میں بڑا
پرہیزگار ہے۔

یہاں پروردگار عالم نے بتا دیا ہے۔ کہ انسانوں میں سے ایک آدمی کو دوسرے پر اُس کے سوا کوئی
کسی حالت میں بُدگ اور برتری نہیں ہو سکتی کہ وہ خدا سے زیادہ ڈرے، بیک کام کرے، عزیز ہو کر
سے عمدہ سلوک کرتا رہے۔ اور عام مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے اعمال میں مصروف پایا جائے۔
یہاں تک کہ حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”لَا تَفْضَلُ لِعَرَبٍ عَلَىٰ عَجَمٍ إِلَّا بِالْتَقْوَىٰ“

اور ارشاد کیا:-

”يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَا أَغْنِي عَنْكَ
مِنْ اللَّهِ شَيْئًا“

خدا ترسی اور پرہیزگاری کے سوا اللہ کوئی فائدہ عینا نہیں
جو کسی عربی کو عجمی پر افضل بنا سکے

اور محمد کی بیٹی فاطمہؓ میں تجھ کو خدا کو بدیہی نہیں فاطمہؓ
پہنچا سکتا۔ یعنی خدا سے تیری کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔

مگر حیرت ہے۔ اور کمال حیرت۔ کہ حضرت انسان نے وہ دُرون کی لے رکھی ہے اور اُن پر ایسا غور
و گہم نہ کیا جوت سوار ہوا ہے۔ کہ اپنے مذہم باطل میں خدا سے پاک اور اُس کی قدرت و عظمت کے
شریک و سیم بن گئے۔ اور اُلُوہیت کا دعوے کر دیا۔ فرعون نے جس وقت اپنا لشکر جمع کیا۔ اور
پیش پیش فوجیں اُس کے روبرو کھڑی ہوئیں۔ تو اُس کی تخت نے وہ ترقی کی۔ کہ اپنے آپ سے
گھڑ گیا اور اپنی حقیقت کو قبول کر یوں کہنے لگا: ”إِنَّا نَرَاكَمُ الْإِنْسَانِ“ میں ہوں تمہارا سب
لے بالاتر پروردگار۔ (معاذ اللہ) اور اسی تکرار و خود پسندی کے جواب میں کتاب حکیم قرآن کریم نے حضرت
سلیمان علیہ السلام کی نابانی پر حکمت قول ہیں سنایا:-

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْ مَّطَرٍ الْغَيْثِ
وَأَوْفَيْنَا مِنْ مَّطَرٍ الْغَيْثِ“

اے لوگو! ہم کچھ ٹپوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔
اور ہم ایک چیز میں سچائی گئی ہے۔

پہلے قائل۔ لیکن فرعون نے اپنی جماعتوں کو اُلُویّت کا اعلان کرنے کی غرض سے جمع کیا۔ اور دوسرے قائل۔ سلیمان علیہ السلام۔ نے سرخیز جھکا کر اور اپنی خودی کو ترک کر کے انسان کے بنائے ہوئے سابقہ قہر و غرور و نخوت کو منہدم اور خاک کے برابر کر ڈالا۔ اور وہ حیوانوں کے مرتبہ پر اتر آئے۔ پھر اپنی جماعتوں کو فراہم کر کے انہیں یہ روح کا تانہ کرنے والا متذہب بنایا۔ دیکھو! میں نبی ہوں، مجھ کو بہت بڑا علم دیا گیا ہے۔ مجھ کو پرند جانوروں کے علوم عطا ہوئے ہیں۔ اور میں نے ان کو سبھ لیا ہے۔ اس طرح مجھے ہر ایک فضل و بزرگی دے دی گئی ہے۔ اور یہ ایک واضح بزرگی ہے ۵۵

قرآن نے انسان کو اُس کی قدر پہنچا دی۔ اور اُسے اُس کی خدیر ٹھہرا کر تہائیں اور اقلات کو زلیل کر دیا۔ اس لئے انسان نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں (ابیل و قابیل) کے قصہ میں۔ کو سکو اپنا استاد بنایا۔ اور نہ صرف اُس کی شاگردی ہی کر لی۔ بلکہ اپنے نفس کو ملامت کی اور یہ افسوس کیا۔ کہ وہ عمل میں کوئسے کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ کمال حسرت و مذمت کے ساتھ کہنے لگا: **يٰۤاٰدَمُ طَيِّبُ الْخَلْقِ اِنَّ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْعَرَابِ فَاُوْا۟رِعْ سِتْرًا ۙ اَتَجِزُّ فَاَتَجِزُّ** **مِنْ الشّٰرِطِيۡنَ ۝۵۶**

قرآن میں نوع انسان پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اولاد آدم سب ایک دوسرے کے قریب و ہم مرتبہ ہیں۔ اس لئے اُن کو انبیاء علیہم السلام کی محض پسندی اور فروتنی سُنادی اور اب اُن پر واجب ہو گیا کہ وہ بھی اکٹھا اور عاجزی اپنا شیوہ بنائیں اور غرور و تکبر کو ترک کر دیں۔ یہ تو قرآن کی تعلیم ہے اور اب علمائے اسلام میں سے بعض ایسے روشن دماغ افراد کی طرف متوجہ ہو جو کہ اس آسمانی شمع سے نور حاصل کرنے میں اور دوسرے بڑھ گئے تھے۔ تو وہاں کچھ اور ہی رنگ نظر آتا ہے۔

بنی العربی اپنی کتاب فرائض میں قرآن کریم کے مقرر کئے ہوئے دائرہ کی حد سے تجاوز کر کے حیوان کو منطقی سے درجہ و منزلت میں بہت اعلیٰ قرار دیتے ہیں۔ اور سند میں اُس کے علوم و معارف اور نظام و احکام کو خیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ: حیوان انسان کا مُربی و مہمن ہے۔ بہت سے کام انسان کے اُس کی مدد سے چلتے ہیں۔ اور وہ انسان کا مضموم ہے۔ آدمی اپنے پالو جانوروں کی لید اور اُن کے گھیر کر رکھتا ہے۔ اور ان کی جگہ صاف رکھتا ہے۔ اور آدمی کو حیوان کی بہر حال حاجت ہے۔ لیکن حیوان اُس کا شکار و شغل نہیں بلکہ ابنِ العربی اس سے بڑھ کر خیالی مضامین پسند پڑھائی کرتے ہیں اور

مسل علیہ السلام کے فیض میں قربان کر کے قربان کی جاسے والی چیز کی بزرگی کا نشان ماننے ہیں
کیونکہ وہ ایک نبی کا فیض بنی تھی۔ بہت سے لوگ اور بھی اس بارہ میں ان کے پیرو اور ہم خیال ہو
گئے ہیں۔ مگر ہم اس سے کوئی غرض نہیں رکھتے۔ بلکہ اپنی شریعت کے احکام بیان کرنا ہمارا مقصد ہے
اور اسی واسطے جو کچھ شرع نے بتایا۔ اُسی کو ٹھیک اور واجب العمل سمجھتے ہیں۔

ہماری شریعت نے انسان کو اس کا خاص درجہ ہی عطا کیا ہے۔ لیکن نہ تو اُسے اتنا بڑھا چڑھا
ویا کہ وہ (معاذ اللہ) انوہیت کے مرتبہ میں پہنچ گیا ہو۔ اور نہ اتنا گرایا ہے کہ عام حیوانات کے
صفت میں لا ملایا ہو۔ بلکہ اُسے حیوان سے فضیلت دی اور درجہ انوہیت سے نیچے رکھا ہے۔
چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ
جَعَلْنَا فِيهِمُ الْبَرَّ وَالْعِفْوَ وَذَرَقْنَا
هُمْ مِّنَ الْأَعْلَىٰ وَأَفَضَلْنَا لَهُمْ
عَلَىٰ الْبَشَرِ مِمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

(۷۰:۱۷)

اور البتہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور فضیلت اور برتری
میں ان کو راجا بنوئیں اور کشتیوں پر سوار کیا۔
اور عمدہ (عمرہ) چیزیں انھیں رکھائے کہ ان میں بہت بڑی اور
جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی۔ ان میں بہت بڑی اور
ان کو برتری دی۔

دیکھو کس طریقہ پر سب انسان وسط کے درجہ میں قرار پذیر ہو کر ایک دوسرے کے بھائی بھائی اور
دوست و یار ہو گئے۔ اور ایسے ہی باری تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اُسی کی واضح برہان نظر آتا ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ
إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَخُذَ مِنَّا مَثَلًا آدِيًّا مِنْ
دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا
انْفَضَّ وَابُنَا مُسْلِمُونَ

(۷۲:۳)

اے پیغمبر! کہہ دو کہ اہل کتاب آؤ اسی بات کی طرف
جو ہمارے اور تمہارے مابین یکساں رہانی جاتی ہے
کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اسکا
شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو
راہنما، مالک، تجویر، پھر اگر ایسی سیدھی اور سچی بات کو اسکو بھی
موسخہ پھیریں۔ تو (مسلمانوں) کہہ دو کہ تم اس بات کے گواہ
رہو کہ ہم تو (ایک ہی خدا کو) ماننے میں ہیں۔

خداوند کریم نے اس آیت میں صاف صاف حکم دیا ہے کہ عبادت اور عاجزی محض خدا کے پاک کے
لئے کرنی چاہئے۔ جو کہ تمہارا ہے۔ اور اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ کہ کسی آدمی کو دوسرے آدمی پر کوئی
ہنگام نہیں ہے۔ بلکہ تمام انسان مساوی اور برابر ہونگے۔ اور اُن کا اندر حکومت و سیاست اُنہی کے

بہن مشورہ سے چلا رہیگا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں قرآن میں یوں آیا ہے۔

وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا
مِّن دُونِ اللَّهِ وَالسَّخِ ابْنِ مَرْيَمَ
وَمَا أُمِّنُوا إِلَّا لِيُخْبِتُوا إِلَهُهَا
فَاعْبُدُوا إِلَٰهَ الْإِلَٰهِ هُوَ يُنصِتُ الْعَمَّا
يُشْرِكُونَ (۹: ۳۱)

ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالمان اور مشائخ کو اپنے
مشائخوں اور مریدوں کے بیٹے سمجھ کر اپنا کھڑا کیا
حالانکہ (پکاراں ہو) انکو ہی حکم دیا گیا تھا کہ ایک ہی
خدا کی عبادت کرتے رہنا اور اُس کے سوا کوئی راہ اور
معبود نہیں۔ وہ اُنکے شرک سے پاک ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یہ اہل کعبہ اپنے عالمان اور مشائخوں کی کسی طرح
عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: وہ کیا وہ علما وغیرہ ہی اُن کے لئے اپنے حسب وخواہ طریق
اور مذہبی راستے نہیں مقرر کرتے!! اب اہل فہم اور غائر نظر رکھنے والوں کو سمجھنا اور حکماء کو اس قول
کی تک پہنچنا چاہئے۔ اور انہیں معلوم رہے کہ توحید کو ماننے بہت تسکینی کرنے والا اور تہلیل کو ترک کر
دینے کا حکم صرف اسی غرض سے دیا گیا تھا کہ لوگ غلامی کی بندشوں سے آزاد ہو جائیں۔ اور نبی و مشائخ
میں باہم ایک دوسرے سے مراتب میں قریب ہونے اور میل ملاپ قائم ہو جانے کی بنیاد پڑے۔

ناظرین! کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کبھی کبھی آیتیں کس پایہ کی ہیں۔ اور اُن میں کیسا اثر ہے
اُن کی فضیلت کا اندازہ یوں دریافت ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شاہان
مروئے زمین کے نام جو بادیت نامے ارسال فرمائے تھے۔ اُن میں بھی آیتیں درج کی گئی تھیں۔ کئی
(شاہ فارس) قیصر (شاہ شاہ روم) اور شاہانِ عرب وغیرہ کو فرمانِ رسالت اسی خدائی طغراسے مرقن
کر کے ارسال ہوا تھا۔ نمونہ ذیل میں قیصر روم کے نام کا فرمانِ رسالت درج کیا جاتا ہے۔

وَمِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَاقِصِ

عظیم الروم۔ السلام علیہ

إِنَّا لَعَبْدٌ فَاسَلْنَا سَلَامًا تَسْلِمُ لِقَوْلِكَ اللَّهُ

أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ

عَلَيْكَ إِثْمَ الْكَافِرِينَ بِشَيْئَيْنِ وَمَعِيَ

أَهْلُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ

مَوْثِقَةٍ وَنُكْتَةٍ لَا تَقْدِرُ إِلَّا

سجانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ۔ بنام قیصر فرمانروا

اعظم روم۔ تجھ پر سلامتی ہو۔

جسما نقاب واضح ہے کہ تو اسلام لا اور مذہب

آخرت سے سلامتی حاصل کر۔ تجھے اللہ تعالیٰ کی

اجر دیکھا۔ لیکن اگر تو مگردانی کر گیا تو یاد رکھ۔ کہ اگر

کلمہ بارگاہ یعنی تیرے ہی سر پر بیگناہ اور ایسے اہل کتاب

کو اس ایک کلمہ طرف جو ہم سے ہے اور تم سے نہیں

اللہ کے لئے شکر ہے۔ ہیشا کا لفظ
بعض انصاف اور ایمان دونوں اللہ
کا لفظ ہے۔ انھوں نے انھیں دیا اور انھیں دیا

یہ ہے قیصر کے نام جیسے ہوئے فرمان رسالت کی اصل حیات۔ اور اب اس کو چھ کر تم غور کرو کہ
کس طرح پتہ حیدر کی تعلیم سیاست (پالیسی) قرار دی گئی تھی اور یہی آج کل کے شدید
سرور میں فرقوں کا مقصد ہے۔ کہ وہ بنی آدم کے مابین سیاسی طور پر بالکل اور ہر جہت سے
مساوات دیکر نگہ دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ اور اس اعتبار سے تم دین اسلام کو تمدن اور سیاست
کا بہترین نمونہ اور مجموعہ پاؤ گے۔ کیونکہ توحید خالق کے زبردست عقیدہ نے نوع انسان کو ظلم
و قہر قطعاً محروم کر دیا ہے۔ اور عظمت و بڑائی کا انحصار مذہب عالم جل جلالہ کی ذات اطہر کے
لئے کر دیا۔ دیکھو ارشاد ہوتا ہے۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا تو ہی تین میں کار ایک نہیں ہے
وہ بیشک فرسودہ گئے۔ حالانکہ خدا کے واحد کے سوا اور
کوئی معبود نہیں اور (خدا کے بارے میں) جیسی جیسی
باتیں یہ لوگ کہتے ہیں اگر انہیں بائبل دیکھ لیں
انہیں یہ کفر کہتے ہیں۔ اپنے خدا کے مالک نازل ہوا ہے
تو کیا اتنے سمجھا رہے ہیں خدا کو ان کے توبہ اور استغفار
کرتے حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے بیٹے
سچ تو صرف ایک رسول ہیں اور میں ان سے پہلے
رہی ہستی ہے رسول ہو گئے ہیں اور انکی والدہ دردم
میں نکلے ایک سچی رہنما، عین دیکھ کر ان کی طرح
یہ دونوں زبانیں کھانا کھا رہے تھے۔ دیکھو تو وہی عجیب
دلیل کس طرح کہل کہل کر ان لوگوں کو بیان کرتے ہیں

وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ
ثَلَاثٌ تِلْكَ آيَاتُهُ يَوْمَئِذٍ إِلَهُ
إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْظُرُوا عَمَّا
يَقُولُونَ لَكُنَّا مِنَ الَّذِينَ لَمْ يَرْوُوا
مِنْهُمْ خَذَابُ الْإِلْمِ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
إِنَّ اللَّهَ وَبِشَفَعُونَ لَهُ مَا لِلَّهِ
عَفْوَ رَحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ
مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ
كَانَ آيَاتُ الْكُفَرِ وَالْظُّلْمِ كَيْفَ
يُنِيرُ اللَّهُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ إِلَى
يَوْمَئِذٍ قُلُوبٍ (۵: ۱۷۴-۱۷۵)

مولاں یہودی کہو کہ شیطان کے بہکانے سے یہ لوگ کدھر لے جاتے ہیں۔

خود کو شلیب کو پال اور دور کر دیا تاکہ الوہیت کا درجہ سب سے بالاتر رہے۔ اور بغیر اس
کے کلامِ عظمت کو نہ چھو سکے یا اس میں اپنا کوئی حق نہ جتائے۔ کیونکہ ایسا ہونے سے وہ سیاست

جو توحید کی دست بخت ہے۔ اہتر ہو جاتی۔ اور لوگ مگر اسی میں بڑکراہق سے بڑھک جاتے
یورپ میں قسبوں نے یہی ہر بڑک چاہی رکھی تھی۔ لیکن وہ تو خدا کے کریم نے پاک مذہب
اسلام کی نور بارش مع روشن کر کے دنیا کی تاریکی دور کر دی اور اس روشنی کی کرین متعلق لوگوں
کی آنکھوں کا پردہ اٹھا گئیں۔ اور اس نے انسانوں کے امین امتیازات قائم کرنے کی نا واجب
بندشوں کو توڑ پھینکا۔ وہ نہ کہاں یورپ اور کہاں انسانی مساوات کے دلفریب جلوے۔

بنی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس سال تک خلافت اسلامی اسی شان و آن سے
قائم رہی۔ وہی ہادی برحق کی تعلیم تھی۔ اور اسی استاد کے فیض محبت کے تربیت یافتہ شاگرد اس
کی اشاعت پر مستعد تھے۔ ”جلالہ بن ایمن شاہ فغان کا قصہ پڑھو۔ کس طرح اس نے طواف
کعبہ میں ایک معمولی دیہاتی کو لہانچ مار کر اس کے چار انگلیہ دانت توڑ دیئے۔ عمر غزنی اس کے
بادشاہ ہونے کی کچھ بھی پروا نہ کر کے غریب و مظلوم اعرابی کا بدلہ اس سے لینا چاہا۔ اور جلالہ نے
کہا: اسلام نے سب آدمیوں کو برابر کر دیا ہے۔ زور و قوت ہرگز باعث امتیاز نہیں۔ ہاں خدا پر
اور پرہیزگاری بے شک سرمایہ عزت ہے۔ اور جو شخص جتنی زیادہ یہ دولت رکھتا ہے۔ وہی
قدر اعز و اکرام کا مستحق ہے۔“ یاد رکھو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم خطبہ پڑھ رہے ہیں۔
اور ایک معمولی مسلمان صحابی اٹھ کر ان سے کہتا ہے۔ ”ہاں ہم تم میں ذرا بھی کمی دیکھینگے۔ تو
تو اپنی تلواروں سے ہمیں سیدھا کر دیں گے۔“ ایسے ہی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصر
کا واقعہ مشاہدہ کر۔ ان کے بیٹے نے ایک ماتحت ذوقی قبلی کو بلا وجہ مارا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے بیٹے کو قبلی کے ہاتھوں پٹوایا۔ اور پھر
ان سے کہتا ہے۔ ”وتم لے خدا کے بندوں کو غلام کب سے بنایا ہے؟“

البتہ یہ مبارک زمانہ تیس ہی سال تک قائم رہ کر ختم ہو گیا۔ اور اب خلافت نے دنیاوی سلطنت
کا رنگ اختیار کیا۔ مگر صادق مسلم کا ارشاد: ”الخلافت بعدی ثلاثون۔“ ختم تصویر لکھا ”مختصاً“ یہ ایک
اگر اس وجہ سے اگر مسلمانوں میں باہمی مشورہ سے حکومت کننا ترک کر دیا گیا۔ یا ان میں طبقات
کے امتیاز قائم ہو گئے۔ تو اس کا الزام خود مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے۔ نہ کہ ان کے پاک مذہب پر
جس کی تعلیمات سے انہوں نے چشم پوشی کر لی تھی۔

علمائے اسلام اپنے مذہب میں شوری حکومت واجب ہوئے کا شاہد محض ایک قول تھے
”وَأَمْرٌ مُّخْتَصَرٌ شَوْهَدٌ بِأَنَّهُمْ“ پیش کرتے ہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں۔ کہ ذرا پڑھ کر دیکھو ایک پختہ قول

انسانوں کے بائیں سے امتیاز مرتبہ جو کر دینے کی ہدایتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں قرآن کریم نے بے یقین "مَلِكٌ شَرِيفٌ" کا قول یوں بیان کیا ہے: "يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَتُوقِي قَوْلَ مَرْحُومَةٍ كُنْتَ قَاتِلَةً أَمْرًا أَحَقُّ تَشَهُدًا مِنْ" اے اہل دربار ہمارے اس معاملہ میں اپنے رائے بیان کرو۔ اجماع ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ انا وقتیکہ تم ہمارے حضور میں موجود نہ ہو تم کسی امر میں قطعی حکم نہیں دیا کرتے۔

اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس فرمان کی عبارت بھی جو آپ نے فیصودم کے نام ارسال کیا تھا۔ تمام دنیا کو مساوات حقوق اور امر حق کے لمنہ کی طرف بٹھا رہی ہے۔ پس یقینی ہے کہ اگر کوئی دین بحیثیت دین ہونے کے اس روشنی کے نمانہ میں روئے زمین پر باقی رہ جائیگا۔ تو وہی دین اسلام ہوگا۔ اور یہی دنیا میں حقیقی طرز حکومت و سیاست ہو سکتا ہے اور جو اور اس کی شہادت خود کتاب کریم سے ملتی ہے۔ دیکھو قول تعالیٰ

”هُوَ الَّذِي أَنزَلَ سُلَيْمَانَ بِسُورَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ
وَدِينِ أَخِي لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ“ (۲۰: ۹)

وہی ذات پاک ہے جس نے اپنے رسول (محمد کو) کتاب
اور دین حق دیکر بھیجا تاکہ اُسکو تمام دینوں پر غالب
کرے گو مشرکوں کو برا رہی کیوں نہ لگے۔

اور آگے چل کر سیاست کے بیان میں ہم اس کی اور بھی کافی شہادتیں پیش کرینگے۔

بسیوان جوہر قرآن کے نزدیک علوم کا مرتبہ

قرآن نے دینی اور دنیاوی فوائد کو باہم ملا کر ایک کر دیا ہے۔ اُس میں توحید اور محبت الہی کے بارے میں جو باتیں وارد ہوئی ہیں۔ وہی کائنات کی حکمت عالم کی دلگیری و رونق، اور اُس کے نظام و ترتیب کے اسرار اور بیانات کی بھی جامع ہیں۔ اسی لئے جس حالت میں کہ ایک مبتدی اُن آیات پر معرفت الہی حاصل کرنے کے لئے غور کرتا ہے۔ اُسی حالت میں دوسرا تیز طبع طالب اُن سے دنیا کے نظام و عجائبات کا سراغ لگانے کے شوق میں ڈوبا ہوا پایا جاتا ہے۔ اکثر قرآنی آیتوں نے عجائبات قدرت کی شکل گتھیاں مل کر دی ہیں۔ مَلُوم کائنات (دنیاوی) میں وسعت نظر پیدا کرنے سے باہر ہندو لالوں کو انجام بد سے خوف دلایا ہے۔ علمِ ملکِ پھول سائیں پھاڑوں، دریاؤں، نباتات، حیوانات، انسان، اور روح کے متعلق اعلیٰ معلومات حاصل کرنے اور ان چیزوں میں

جو تو اہم قدرت کے راز پوشیدہ ہیں۔ ان کا پتا لگانے کا حکم دیا ہے۔

جن لوگوں نے غور و بالا علوم سے روگردانی کی ان کو ملامت کرنا اور ان علوم کی معرفت ہم پہنچانے والوں کی حوصلہ افزائی قرآن کا شیوہ ہے۔ اور اس کے ماسوا بہت کچھ ایسے مسائل بھی اس نے بیان کر دیئے ہیں جن کو موجودہ زمانہ والوں نے دریافت کیا ہے۔ اور اگلے زمانوں کے علماء انہیں حل چھوڑ گئے تھے۔ مثلاً اسرار ترقی کے ثبوت میں خداوند کریم اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے:-

”اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ
اَوْدِيَةً يُقْبَرُ بِهَا فَاَخْمَلُ السَّيْرُ
زَبَدًا رَّابًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ
فِي النَّارِ تَتَّخِذُ حُلِيَةً اَوْ مَتَاعًا
مَنْ يَشَاءُ فَاُولَٰئِكَ لَيْسَ بَشَرًا
لَّهُمْ اَنْجُوًّا اَلْبَاطِلُ اَمْ مَّا
اَلَدُّ يَدُ فَيَذَرُ حَبَّ جُحَاءً وَاَمَّا
مَا نَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُوتُ مِنْ
الْاَسْرِ خُر (۱۳: ۱۶)

اُسی نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر اپنی پانی
سمائی کے قدر گرجے پھر نالوں میں جو پانی
کار ملا آیا تو جھاگ جو پانی کے اوپر آگیا تھا اس
پانی کے اریٹے نے اٹھا کر اچھڑا گئے دھار لیا اب
یہ جو لوگ زیور یا دوسرے ساز و سامان کے لئے
دھاتوں کو آگ میں پاتے ہیں اس میں (یعنی)
اسی طرح کاجھاگ (یعنی کوٹ) ملا ہوتا ہے اور وہ
تپانے سے الگ نکل آتا ہے یوں اللہ تعالیٰ

کی مثال بیان فرماتا ہے کہ پانی حق کی بگماری اور
جھاگ باطل کی بگماری ہے۔ اور پانی اور لوگوں کے کام آتا ہے۔ دوزخ میں پھر ارجحاً
دیکھو خدا نے پاک نے صاف طور سے ثابت اور بیان فرمادیا کہ غیر مفید چیز اگرچہ وہ ظاہر اور مشہور
ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اُس کی مثال پانی کے اُس جھاگ سے بڑھ کر نہیں۔ جو سیلاب پر اُبلتی ہوئی ہانڈی
پر اور زیور بنانے کے واسطے بچھلائی جانے والی دھات پر نمایاں ہوتا ہے۔ اور وہ نکال کر پھینک
دیا جاتا ہے۔ پھر صرف وہی چیز جو کہ انسان کے لئے فائدہ مند ہے باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض
علم بھی جل و زنادانی کی تاب کی میں نہیں ہو جاتا ہے۔ اور جیسے خالص پانی کھرا سونا اور چاندی اور
پختی ہوئی ہانڈی کا اصل سالم باقی رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ علوم جو کہ انسان کی ضرورتوں میں کام لگتے
اور ان کے لئے نافع ہیں۔ قوموں اور افراد میں باقی رہتے اور بکار علوم خود بخود فنا ہو جاتے ہیں۔

سلحہ ذرات کو اتصال جو تہذیب کو اجسام کا وجود ہونے کا قانون قدرت جس کو ڈھونڈی کی ضرورتی کہا جاتا ہے۔ مترجم

اور آئندہ باب میں معلوم کا بیان کرتے ہوئے ہم اس بات کو دکھا دیں گے۔ کہ اصل وضع کے لحاظ سے خود دنیا اور حیات، مادہ، اندام و روح کے بارہ میں ترقی کرنے ہی کا نام دینا ہے۔ دینی اور دنیوی خواہش کی مثال روح و جسم اور مضمون و لفظ سے دی جاسکتی ہے۔ جب تک انسان اس مشاہدہ میں آنے والے وجود کی روشنی اور چمک تک سے متور نہ ہو، اس وقت اس کی عقل میں حکمت کے نور تک اور سمجھ میں آفتابِ علوم کی شعاعوں سے نور حاصل کرنے کی قابلیت کیونکر پیدا ہو سکتی ہے؟ موجوداتِ عالم انسان کے جسم اور روح دونوں کی غذا ہیں۔ وہ ان کے ظاہری اجسام کو غذا بنا کر جسم کی پرورش کرتا۔ اور انہی اجسام کے اندرونی فوائد کو دماغ و عقل کے وسیلہ سے سوچ سمجھ کر صحیح معلومات حاصل کرتا اور خزانہٴ دل و دماغ کو جوہرِ علوم سے بھر لیتا ہے۔

قرآن کریم میں سائنس آئندہ سوکے بین بین اس طرح کی آیتیں وارد ہوئی ہیں۔ کہ وہ سب غفلت و دنیا کے اسرار پر مائل کر کے کی تاکید کرتی ہیں۔ اور قریب قریب اتنی ہی تعداد کی آیتیں اخلاق و آدابِ خوش مزاجی اور تہذیبِ نفس کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں۔ مگر اہل عرب اور یورپ میں مصلحتیں کے مال پر محنت تعجب آتا ہے۔ کہ انہوں نے قرآن کی تعریف و ستائش کرتے ہوئے صرف اس کے معاملات اور احکام کی طرف نظر ہی کرنا اور اسی کی لمبی چوڑی تعریف کی ہے۔ اور اس کے حقیقی اور قابلِ قدر علوم و معارف کے قریب کبھی نہیں گزرنے ہیں۔ البتہ اہل غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تالیفات میں بعض اور نکات اور بہت سے دلچسپ لطیفے اس طرح کے درج کئے ہیں۔ علمائے اسلام بالعموم معارفِ قرآنی پر کیوں غافل رہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فلسفہٴ نوان کا پردہ ان کی آنکھوں پر پڑا اور بحث و مناظروں میں مبتلا ہو کر ان کے دماغ حقیقی اور مفید علوم سے دور اچھی فضولیات میں مصروفیت کے غور گہ گئے۔

اکیسواں جوہر۔ مباحثِ اسلام

اسلام کے مباحث حسب ذیل چھ ہیں :- (۱) تمام علوم۔ اور اس کے بارہ میں سات سو آیتوں کے قریب دلائل ہیں۔ (۲) ان باتوں کا ترک کر دینا جو کہ علوم کے زیاچہ سے پرہیز غافل و معلوم ہوتی ہیں اور وہ ہم پرستی، مگر اہی، اور بدعتوں میں داخل ملتی جاتی ہیں۔ مثلاً بتوں کی پوجا، بھاڑ پھونک اور تصویر کشی، آگ میں گرم کئے ہوئے ٹوہے سے جسم کو دفنایا آگ کے انگاروں پر چلنا اور ٹوٹا اور بند لکونی لینا، وغیرہ اور اس بارہ میں ایک ہزار سے زائد آیتیں ملتی جاتی ہیں (۳) دنیا کی آبادانی اور توسل کے حالات

کا یہ نظر اعتبار دیکھنا اور ان کی حکومتوں کے احراز اور طریق انتظام سے اپنے مفید حاصل سبق لینا اور
 کریم کے اکثر قصص ایسی موضوع پر مادی ہیں۔ (۴) آداب۔ ان کے متعلق سات سو سے زائد
 آیتیں ہیں (۵) عبادت۔ اور یہ عبادتیں گو بظاہر عبادت و طاعت نظر آتی ہیں۔ لیکن بیاہن
 اور معنوی طور پر یہ بھی درستی اخلاق و تہذیب نفس ہی میں داخل ہیں۔ (۶) انسانی جمعیت
 و سوسائٹی کی شکل کا نظام اور اس کی ترتیب کا قانون۔ اس کے ضمن میں تعزیرات، احکام اور عدل
 (رفائض) الہی سب داخل ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے اصل مقصد دنیا کا باقاعدہ اور منظم کرنا
 ہے۔ جس کے تابع ہو کر یہ باتیں دین میں شامل ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی خیال
 کی تائید کی ہے۔ اور اس قسم میں مع اس سے اگلی دہم کے بھی تقریباً کل (۱۵۰) آیتیں ہی پائی
 جاتی ہیں۔ مگر یہ کہ دینی علوم پر تصنیف کرنے والوں کا بیشتر اہتمام اسی بحث اور حصہ کے ساتھ رہا
 ہے۔ اور میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ دین کے پچیس حصوں میں سے صرف ایک ہی حصہ پر
 تمام غرغماہ فرسائی کرتا رہوں اور چوبیس حصوں کو بالکل چھوڑ دوں۔

ایمان صرف انہی عبادات، نماز، روزہ، حج، اور زکات کا نام نہیں ہے۔ بلکہ یہ عبادتیں محض
 نفس اسلام ہیں۔ رہا ایمان۔ تو اس میں شک نہیں کہ وہ ان ہی علوم و آداب اور تمدن
 کا نام ہے۔ جو کہ ان عبادات سے مل جل کر بالکل ایک ذات بن گئے ہوں۔ اور ان میں سے ہر ایک کی
 مناسب موقع تعریف و تشبیہ اپنے مقام پر ہوگی۔ یہی علوم طبیعیات اور معارف دنیوی و
 معرفت الہی اور اس کی قدرت کے اسرار بتانے کے ذرائع سمجھ کر اور ان کو دینی تعلیم میں داخل کر
 پڑھے چائیں۔ تو ان کا پڑھنا اور پڑھانا عبادت سے کم نہیں ہوتا۔ اور اگر میں اہل نظر کو اس بات کی
 طرف متوجہ بنا سکوں۔ تو اپنی چند روزہ زندگی کو نہایت مبارک تصور کر دوں گا۔

ہمارے علماء خود اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا کے تمام وہ کار و بار جن کا مقصد دینی اصول کے
 مطابق ہو۔ ان کے کرنے میں ہر ایک حرکت و سکون پر ایک ایک ثواب ملتا ہے۔ بلکہ حکیم و معلم
 سوتا ہے۔ تو اس کی ہر ایک سانس ایک نیکی شمار کی جاتی ہے۔ اور بیدار رہتا ہے۔ تو اس کی تمام حرکتیں
 نیکیاں بن کر نائے اعمال میں درج ہوتی ہیں۔ وہ اس بات کو ملتے ہیں کہ ایک ساعت غور سے کام لینا
 ایک سال کی عبادت سے اچھا ہے۔ اور ایک لمحہ کی سوچ سمجھ غافل کی تمام زندگی سے بد جہاں بھی
 ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ بے علم عابد بے فروخت کے مانند ہے۔

اس لئے صرف ہی شخص جو دین کی فہم میں عاجز و قاصر ہے۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ علم دین

احکام نماز و روزہ وغیرہ کا جان لینا ہے۔ ادیس۔ لیکن اُس کا یہ کہنا ہرگز درست نہیں کیونکہ یہ کوہِ قاف کی عبادت کی معرفت ہے۔ ورنہ وہ علم جس کو نے تحقیقت علم کہا گیا ہے۔ عالم کائنات میں قدرت خدا کی نشانیوں کا دھندلہ ہونا اُس کے جلوے دیکھنا اور اُس کی حکمت پر وقوف حاصل کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ آیت ہے جس کو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ یعنی خداوند کریم نے پہاڑوں، دریاؤں، مختلف وضع کے پھلوں اور کئی طرح کی رنگتوں وغیرہ کے حالات پر غور کرنے کی ہدایت کر کے بعد ازاں ارشاد فرمایا ہے: ”إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“ یعنی خدا سے اُس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ اور اُس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ علوم سے ہی کائنات کے علوم مراد ہیں۔ اور انہی کے ذریعے سے قدرت باری کے کرشموں کا انکشاف ہو سکتا ہے۔

بائیسواں جوہر عقل سے کام لینے کی ہدایت

ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام غور و فکر کرنے اور عقل سے کام لینے کا زور کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَاللَّهُ يُؤْتِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط
مَثَلُ نُورٍ هُكُنْشَكَوَةٍ فِيهِمَا
مِصْبَاحٌ م (۲۴:۳۵)

اللہ ہی کے نورِ زمین و آسمان میں روشنی ہے۔
اُس کے نور کی مثال ایسی ہے۔ جیسے ایک طاق ہے
(اور طاق میں ایک چراغ رکھا ہے)۔

یہاں خداوند کریم عقل کی تعریف کرتا ہوا اُسے ”نور“ کے نام سے موسوم فرماتا ہے۔ اور اس طرح اُس کے شرف کو ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ علم جو کہ عقل سے حاصل کیا گیا ہو۔ اُس کو ”روح“ و ”نور“ اور حیات کے نام سے نامزد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:-

”وَكُنْ لَكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
مِنْ وَحْيٍ مُبِينٍ“ (۵۲:۳۶)
اور ارشاد کیا: ”أَوَمَنْ كَانَ مِتًّا فَاُحْيَيْنَا
وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
يَكُنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَنُورٍ“

اور اُسے پیغمبر اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے (دین کی)
جان (یعنی کتاب) تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی
اور کیا ایک شخص جو پہلے مرده تھا پھر ہم نے اُس میں
جان ڈالی اور اُس کو ایک نور عطا فرمایا۔ جس کی مدد سے
وہ لوگوں میں خاصی طرح چلتا پھر رہا کرے گا، وہ اُس

جس طرح مہم تھا ط (۱۲۲) جیسا ہو سکتا ہے جیسا چاہے کہ انھیوں میں
(دگر پڑا ہے۔ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔
ہر حال خدا نے پاک ملک ثنا وصفت بعبادۃ اور مذکور کے ساتھ فرمایا۔ اور نادانی و جبل کی
فدیت اُسے وظلمت را اندھیرے سے تشبیہ دے کر بیان کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

لوگو! خدا کو قتل کے ذریعے سے پہچانو اور ایک حکم کو عقل سے کام لینے کی ہدایت کرتے رہو۔ اس طرح تم پہچان جاؤ گے کہ تمہیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اور کس بات سے تم منع کئے گئے ہو۔ معلوم رہے کہ یہ علم تم کو خدا کی معرفت حاصل کرا دینگا۔ یاد رکھو کہ عقلندہ وہی ہے جو حکم خدا کی اطاعت کرتا ہو۔ اگرچہ وہ بیوقوفی شکل کا۔ کم رو ادنیٰ اور بے کلام اور گنہ میلا پھیلا لباس پہنے ہو۔ اور خدا کی نافرمانی کرنے والا ضرور جاہل ہے گو وہ حسین و جمیل و عزت عالی مرتبت خوش لباس اور کیسا ہی خوش بیان آقا کیوں نہ ہو۔

سب سے پہلے اللہ پاک نے عقل کو پیدا کیا۔ اور اسے حکم دیا۔ سامنے آدھ سامنہ آگئی۔ پھر اسے حکم کیا کہ پشت پھرا۔ اس نے پیٹھ پھری۔ اس وقت اللہ پاک نے فرمایا جو اپنی عزت و جلال کی قسم پر جس قسم کو بڑھ کر کوئی پہلی مخلوق پیدا نہیں کی تیری ہی وجہ و ثواب ہو گا۔ عذاب کر دے گا، تو نگا اور دو گنا۔

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْقِلُوا مِنْ رَبِّكُمْ وَتَوَّصُوا بِالْعَقْلِ تَعْرِفُوا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ تَنْجِيَكُمْ عَنْ نَارِ بَكْرَتِكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْعَاقِلَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَإِنْ كَانَ ذَمِيمٌ الْمَنْظَرُ خَيْرٌ مِنَ الْخَطْلِ رَوْعُ الْمَنْزِلَةِ رَدُّ الْهَيْئَةِ وَإِنْ أُنْجِيَ مِنْ عَصَى اللَّهِ لَعَالِي وَإِنْ كَانَ جَمَلُ الْمَنْظَرِ عَظِيمُ الْخَطْلِ شَرِيفُ الْمَنْزِلَةِ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَصَحَا نَطَوًّا“۔ الحدیث

اور ارشاد ہوا: ”وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ - فَأَقْبَلَ - ثُمَّ قَالَ لَهُ ادْبَرْ فَادْبَرْ - فَقَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ عَنِ عِلْمِي مِنْكَ بِكَ أَثْنِيكَ وَبِكَ أَعَابِيكَ وَبِكَ أَحَدُكَ وَبِكَ أَعْطِيكَ“

اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِنَّ الرَّجُلَ لَيُيَسِّرُ لِكُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ فَدَعَا النَّاسَ إِلَى الْفَسَادِ وَلَا يَهْدِيهِمْ إِلَى الْبِرِّ“

جسکسی اپنی فوج طلاق کے ذریعے سے بیکار و بے روزگار رکھتا اور ہر جہان تک نہ لے کر نہیں لے سکتا۔

حَسَنٌ خُلِقَ حَتَّى يَتِمَّ عَقْلُهُ -
فَهَذَا ذَلَالَتُكُمْ أَيْمَانُكُمْ وَأَطَاعَةُ
رَبِّكُمْ وَعَقْلُكُمْ فَدَقُّوا
إِطَاعَتَكُمْ

اور ارشاد فرمایا ہے:

”لِكُلِّ شَيْءٍ دَعَامَةٌ وَدَعَامَةُ
الْمُؤْمِنِ عَقْلُهُ فَبَقْدَرِ عَقْلِهِ
تَكُونُ عِبَادَتُهُ أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ النَّبِيِّ
فِي النَّاسِ: وَكَأَلُوا أَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ
نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
السَّعِيرِ“

اور خوش اخلاق کا پورا ہونا عقل کے کمال پر قوت
ہو۔ جب عقل ہی پوری ہوگئی۔ تو انسان کا ایمان
کامل ہو جاتا ہے۔ اور اُس وقت وہ اپنے خدا کی اطاعت
اور اپنے دشمن ابلیس کی مخالفت کرتا ہے۔

ہر چیز کا ایک سہارا ہوتا ہے اور مردوں کا سہارا
اور مددگار اُس کی عقل ہے۔ جب قدر اُس میں عقل ہوتی
ہے۔ اتنی ہی وہ خدا کی عبادت کرتا ہے۔ کیا تم نے
دنیا میں پڑھو ہوئے بدکاروں کا یہ قول نہیں سنا ہو؟
”اور انہوں نے کہا: کاش اگر ہم سنتے اور سمجھتے ہوتے
تو ہم ہرگز اہل دوزخ میں سے نہ ہوتے“

”اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ سے مروی ہے۔ کہ انہوں نے ”تیمم داری رضی اللہ تعالیٰ
عنہ“ سے دریافت کیا۔ ”تمہارے گروہ میں سواری اور بزرگی کس بات کو مانتے ہیں؟“ ”تیمم داری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ ”عقل کو“ ”عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔“ تم نے بہت ٹھیک کہا
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا جو
تم نے دیا ہے۔ اور یہ جواب دے کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا: ”میں نے جبریل
علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ سواری اور بزرگی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا: عقل
اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا: ”ایک دن رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری باتیں دریافت کی گئیں۔ تو آپ نے فرمایا:۔“

لوگو! ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے۔ اور
مرد ایمان دار کسی سواری عقل ہے۔ تم میں سے
سب سے اچھا دلیل و حجت کا جاننے والا پیش
کرنے والا یہی عقل میں بھی افضل ہے۔“

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِكُلِّ شَيْءٍ مَقْبِلَةٌ
وَمَقْبِلَةُ الْمُؤْمِنِ الْعَقْلُ وَ
أَحْسَنُكُمْ دَلَالَةً وَمَعْرِفَةً بِالْحُجَّةِ
أَفْضَلُكُمْ عَقْلًا“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حج کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ فلاں آدمی فلاں شخص سے طبری

واجب و داعی العابدین العقل
و لكل تلخیص بضاعة و بضاعة
المحدثین العقل و لكل بللیت
قیم و قیم بیوت الصدیقین العقل
و لكل خراب عمان و عمران الاخرة
العقل و لكل امر عقیب یسب
الیہ و ینکریہ و عقب الصدیقین
الذم ینسبون الیہ و ینکرون
بہ العقل و لكل سفیر قسطا من
قسطا من المؤمنین العقل ۱۱ الحدیث

مالوں کا دایمی عقل ہے۔ ہر ایک معاملہ کی کوئی بات
ہوتی ہے۔ اور مجتہدین کی پوچھی عقل ہے ہر ایک
کنبہ والوں کا کوئی کنبہ ہوتا ہے۔ اور صدیقین کے
گھروں کی کنبہ عقل ہے۔ ہر وراثت کی کوئی آبادی
ہوتی ہے۔ اور اخوت کی آبادی عقل ہے ہر شخص
کی کوئی نسل ہوتی ہے جو اس کی طرف منسوب ہو اس کی
یا وراثتی ہے۔ اور صدیقین کی اولاد جو ان کے نام و
نسب کو برقرار رکھے عقل ہے۔ اس میں ایک منکر کرنے
والی حاجت کا کوئی محافظ ہو کر رہے اور مؤمنین کا
محافظ عقل ہے۔

پس جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عقل کا یہ مرتبہ اور شرف ہے۔ جو کہ ان
اصول سے ثابت ہوا۔ اور بغیر از عقل ایمان، دین، علم، دنیا، اور آخرت کچھ بھی نہیں حاصل
ہو سکتا تو چاہئے کہ یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عقل و سمجھ کا دین ہو نہ کہ تقلید اور اندھی پیروی کا۔ اور یہی
وجہ ہے کہ اس دین کے اصلی مالوں کی فطری کوئی آدمی اُس وقت تک پہنچے دل سے دین کی کوئی
ہوئی باتوں پر یقین اور ایمان رکھنے والا نہیں کہلا سکتا۔ جب تک کہ وہ عقل سے اُسکی صداقت
کو نہ پہچان لے۔ اور پھر اُس پر دلیل نہ قائم کر سکے۔ اور یہی علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی نقل خلاف عقل
ہو تو عقل کو اُس نقل پر مقدم رکھنا اور نقل کی اُس کے منکر کے مناسب مال یا بدل کر لینا چاہیو
لیکن اگر یہ بات درست نہ ہو سکے۔ تو سمجھو کہ وہ امر ایسا ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی ہی ذات پاک کے لئے مخصوص رکھا ہے۔ وہ اللہ باری من نیشا والی ہر اہل مستقیم پایہ

تیسواں جوہر۔ اقسام علوم کی کنجیاں ہیں۔

خدا تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اور قسم ایسی چیزوں کی کھائی
جن کی شکل حسین ہے، فائدہ بڑا ہے، اور جن کا حساب حیرت انگیز ہے۔ اسی طرح چیزیں ہر گناہ
اہل شانہ نے اپنی قسموں میں گنوائی ہیں۔

قاعدہ کی بات ہے کہ انسان اپنی اشیاء کی قسم کھاتا ہے۔ جن کے لئے نزدیک عظمت والی پناہ ہے۔ یا اُن کے دباؤ میں رہتا ہے۔ بنیاب کہہ گا تو ”باپ قسم“ کہے گا۔ یا قسم کھا لے گا۔ تو حاکم کے سرکے سرو سپاہی فوجی اعزاز کی قسم کھا لے گا۔ اور وزیر و امیر بادشاہ کی قسم کھا لے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم آدمی کو اپنی آنکھوں کی قسم کھاتے بھی سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ اگلوں کا خاتمہ اور اُن کی اس خصوصیت کو جانتا ہے کہ آنکھیں نہ ہوں تو آدمی کا چہرہ بے زیب ہو جاتا ہے۔ مگر ایشیا پاک نے ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ جو اُسی کی آفریدہ اور پیدا کردہ ہیں۔ مثلاً سمجھ، چاند اور ستارے۔

اس لئے سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ خدائے پاک کو ذلیل و مطیع مخلوقات کی قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی۔ آیا وہ (معاذ اللہ) ان اشیاء کا دباؤ مانتا ہے؟ نہیں۔ اور ہرگز نہیں۔ کب سمجھ میں آسکتا ہے۔ کہ خالق ہو کر مخلوق کا دباؤ مانے یا اُن کا محتاج رہے۔ پس ضرور ہے۔ کہ خداوند کریم نے اپنی ان مصنوعات کی قسم کسی بڑی حکمت کی بنا پر کھائی ہو۔ اور وہ حکمت یہ ہے۔ ہر نوع انسان ایسی چیزوں کی قسم کھا یا کرتی ہے۔ جن سے اُس کو بہت بڑا نفع پہنچتا ہو۔ اور اسی بنا پر وہ اُن کی قدر کرتی ہے۔ خداوند کریم نے انسان کے اسی فطری میلان کی بنا پر اپنی بعض قابل قدر مخلوقات و مصنوعات کے فوائد اُس پر آشکار بنائے تاکہ وہ اُن سے احتیاط کرے۔ اُن کی قسم کھائی اور اس طرح انسانوں کو اُن اشیاء کی طرف توجہ دلائی تاکہ وہ اُن سے بچاؤ اور اُن کے فوائد سے خردوار ہو کر نفع اُٹھائیں۔ ارادہ الہی یہ نہیں کہ انسان اُن مخلوقات کی عبادت کرنے لگے کیونکہ لائق پرستش محبوب تو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہے۔ اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہاں جن اشیاء کی قسم کھائی گئی۔ اُن کی ایک طرح پر عزت ظاہر ہوتی ہے۔ مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ پاک نے اشیاء کی قسم کھا کر انسان کو اُن کے حاصل کرنے اور تحت و تصرف میں لانے کا حوصلہ دلایا ہے۔ کیونکہ یہ غیر ممکن بات ہے۔ بلکہ اُن کی قسم کھانے کا مال صرف یہ ہے۔ کہ انسان اُن کا علم حاصل کرے۔ اور مصنوعات باری تعالیٰ کے عجائب و معجزات پر واقف ہو کر اُس کی عظمت و جلالت کا قائل بنے۔ آسمانوں کی حرکات، روشنی کے علوم اور اُس کا حساب، اور مشرق و مغرب کے تغیرات معلوم کرے۔ ان اجرامِ سماوی کی تشریح اور اُن کے حرکات و سکنات سے اگلا ہو کر سمجھے کہ ایسی اعلیٰ و اشرف چیزوں کا خالق کیسا قادر مطلق اور صاحبِ حکمت ہے۔ ورنہ انسان دنیا کی ایسی غلط مخلوقات کو کیا اودھے ترین مخلوق پر بھی قبضہ و اقتدار نہیں رکھتا ہے۔ اور

عالم اختیار خداوند مطلق خدا کے سوا کسی کا حصہ بھی نہیں ہو سکتا۔

پھر دیگر عالم میں جہاں نے اجرام علویٰ اور اُن کے خواص، روشنیوں، اور مواقع کی قسمیں کھائی ہیں۔ دیکھو! خدا نے تعالیٰ نے فجر و فلق یعنی صبح، شمس، آفتاب، مینو، وقت پاشت، بھاس، دن، عصر، سہ پہر کا وقت۔ اور لیل، یعنی رات کی قسم کھائی۔ اور اُن کے اُس وقت کو خاص فرمایا جبکہ وہ اپنی تاریکی کے پردہ میں تمام مخلوقات کو چھپا لیتی ہے۔ گو ایک وہ ایک کالی کالی ہے۔ جو تمام عالم پر پھیلا دی گئی ہے۔ اس کے بعد رات کے چلنے کی قسم پڑھائی "وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْسُرُ" یعنی رات کرہ زمین کے گرد چلتی بھرتی رہتی ہے۔ وہ دن کے پیچھے چلتی ہے۔ اور دن اُس کے پیچھے آتا ہے۔ ہر ایک عربی مہینے کی پہلی دس ابتدائی راتوں کی قسم اس لئے کھائی کہ اُن میں اندھیرے کا حصہ روشنی پر غالب رہتا ہے۔ "وَالْجَنَّةِ إِذَا هُوَ" ستارہ کے ڈوبنے کی قسم اُن کے غروب ہونے پر متنبہ بنانے کے لئے کھائی۔ ستاروں کے مواقع اور اُن جگہوں کی قسم کھائی جہاں وہ واقع ہیں۔ اور اُن کے دور کے دائروں کی بھی قسم کھائی۔ پھر اُس کے بعد فرمایا: "وَأَنَّهُ لَفَتِمْ كَوْتَعْلُونَ عَظِيمٌ" یعنی اگر تم معلوم کرو تو یہ بڑی قسم ہے۔ اس سے بجز اس کے اور کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ قسم کھا کر اُس کو بڑا بھی بتانا صرف اُن چیزوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلانے کے ہم مخفی ہے۔ جن کی قسم کھائی گئی۔ تاکہ انسان اُن ستاروں کو متوہم اُن کے اندازوں، دوریوں اور حرکات و سکنات کی معرفت و شناخت حاصل کرے۔ اور ارشاد کیا: "وَأَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ" یعنی آفتاب کے طلوع ہونے اور ڈوبنے کی جگہوں کا تعدد ظاہر فرمایا۔ شفق۔ صبح و شام کی سرخی۔ اور لیل۔ رات۔ اور اُس چیز کی جسکو رات نے جمع کر لیا ہے قسم یاد کی۔ چاند اور بروج والے آسمان کی قسم کھا کر اُس کی معلومات پر راجح بنایا۔ تاکہ سال و ماہ۔ اور دنوں کا علم حاصل کرنا ضروری خیال کیا جائے۔ آسمان کی قسم کھاتے ہوئے اُس کی توصیف میں "وَأَتِ الْجُبَابِ" یعنی ستاروں اور چاند کی رفت و آمد کے راستے رکھنے والا۔ فرمایا۔ چاند کے اتساق۔ یعنی بدر کا مل اور پوری طبع متور ہو جانے کے سوگند یا وہی۔ آسمان اور اُس کے بنانے والے کی قسم کھائی۔ "وَالنَّاسِ عَاتِ غَضَبًا" فرما کر ستاروں کا اپنے قوس رکمان (حماد اثر) سے شہاب کے تیر چلانا بیان کر دیا۔ گویا کہ ستارہ اس میں ہے، اُس کا دائرہ کمان ہے، اور گرنے والا شہاب (ٹوٹنے والا تارہ) ہے۔ جو اس کمان سے چلایا جاتا ہے۔ اور بیان فرمایا کہ ستارے اپنی چال میں مستعدی اور

تیزی قائم رکھتے ہیں۔ تاکہ سال کے اثنائے میں سورج کی سطح اور زمین کے اندر چاند کے مانند اپنا دور پورا کر لیں۔ چنانچہ ارشاد کرتا ہے: ”وَالنَّاسِطَاتُ نَسِطًا وَالسَّاجِدَاتُ سَاجِدًا فَالْمُتَابِعَاتُ مُتَابِعَاتٌ“ یعنی وہ ستارے جو دوسرے ستاروں سے آگے بڑھ کر تیزی کے ساتھ اپنا دور ختم اور پورا کر دیتے ہیں۔ ”فَالْمُتَابِعَاتُ مُتَابِعَاتٌ“ اور وہ یہی ستارے ہیں۔ کیونکہ ان نظام و تدبیر عالم انہی سے پورا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ان ستاروں، مخلوقات، اور ان کے موقعوں کا ذکر فرما کر سامعین کو ان کے حالات سے بحث کرنے پر مستعد بنایا اور انکسایا ہے۔ جس کے ذریعہ سے وہ علم ملک اور کواکب کے مقررہ اوقات و مقامات اور حساب کو معلوم کر سکیں۔ ان کی دو دیوئوں کا، ان کے اجرام کا، اور ان کی تحلیل و شمار کا نامکان تپانگائیں، پھر کائنات عالم میں روشنی کے وجود وغیرہ کی تحقیق و تفتیش کریں۔

پھر اس طرح فلک اور اجرام آسمانی کی قسم کھا کر اور ان کے فوائد کی طرف توجہ دلا کر پورے دگر عالم نے ایسی چیزوں کی بھی سوگند یاد کی جو آسمان کے نیچے اور کرۂ زمین کے گرد محیط ہیں۔ اور اس سلسلہ کو خباہ اور اجزات کی اٹھانے اور اڑانے والی ہواؤں کے ذکر سے شروع کیا۔ اور فرمایا ”وَالَّذِينَ ذُفِّرُوا“ ان ہواؤں کی قسم جو اجزات کو زمین سے جدا کر دیتی ہیں۔ اور اُس کے بعد بادلوں کی قسم کھائی جو پانی برسنے کے وسائل ہیں۔ اور ارشاد کیا ”فَالْحَائِطَاتُ حِلَالَاتٌ وَفُورَاتٌ“ زمین اور اُس کے عمدہ طور سے مستحکم بنانے اور بچھانے کی سوگند کھائی۔ پہاڑوں کی قسم بھی کھائی۔ اور فرمایا ”وَالْمُتَابِعَاتُ مُتَابِعَاتٌ“ یعنی طور سیناء کی قسم ہے۔ پھر نباتات کو لیا اور ”وَالَّتَيْنِ وَالَّتَيْنِ“ انہی اور زیتوں کی قسم کھائی۔ اُس شہر کو بھی اسی ضمن میں لے لیا۔ جس سے ہمارے آقا و سرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے ہیں۔ اور ارشاد کیا ”وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ“ گھوڑوں کی قسم کھائی اور فرمایا ”وَالْعَادِيَاتُ ضَبْحًا“ ان گھوڑوں کی قسم ہے جو دوڑنے میں ہانپتے جاتے ہیں۔ اور اتنے ہی پر بس نہیں کیا۔ بلکہ ہر ایک ذی حیث اور محسوس ہونے والی چیز کی سوگند یاد کی۔ گویا کہ مندرائے پاک نے ہر ایک محسوس اور ہر ایسی چیز کی قسم کھائی۔ جو کہ اس احساس کو محسوس کرتی ہے۔ یا یوں کہو کہ ناطق اور صامت دونوں کی قسم کھائی اور کہا ”وَمُشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ“۔ روز قیامت، یوم البعث، اور یوم المبعث کی قسم کھائی۔ جس میں لوگوں کو اپنے اعمال کی جزائیگی، لکھی اور شائع شدہ کتابوں کی قسم کھائی جن کو لوگ بالعموم پڑھا کرتے ہیں۔ دریا کی قسم کھائی۔ اور پھر تمام اپنی پیدا کی ہوئی

چیزوں کے لئے قسم کی تعیم فرما کر کہا۔ ”اَفْتِم بِمَا مَبْعُوثُونَ فِيهَا لَا مُبْرَأُونَ“ اور اس طرح گویا خدا نے پاک نے ہر ایک چیز کی قسم کھائی۔ کیونکہ عالم کی دو ہی قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو دکھائی دیتا ہے اور دوسرا وہ جو نظر نہیں آتا۔ اور بعد ازیں ایک اور تعیم دعو کی اور طاق و جفت کی قسم کھائی۔ اس میں شک نہیں کہ عدد یا جفت ہے اور۔ یا۔ طاق و غرض کہ یہ بھی جس کے قریب قسمیں ہیں۔ جن کے ذریعہ سے زمین، ہوا، آبر، پہاڑوں، نباتات اور حیوانات کو احاطہ کر لیا ہے اور پھر ان میں سے انسان کو خاص بنا کر ارشاد کیا ”وَاللّٰہِ وَ مَا وَّلَدَ“ یعنی آدم اور ان کی اولاد وغیرہ کی قسم ہے اور بعد اُس کی مزید تخصیص فرماتے ہوئے ارشاد کیا ”ذَوْنِ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا“ اور اس طرح نفوس اور انکے بنانے اور درست کرنے کی قسم کھائی۔

اب تم دیکھو گے کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے دنیا کی تمام اصل اشیاء کی قسم کھا کر آخر میں اپنی پیدا کی ہوئی اُن سب چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ جن کو خواہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں۔ الاحاصل یہ علویات کی بیش قسمیں اور اتنی ہی سفلیات کی قسمیں اس بات کا فائدہ دیتی ہیں کہ خداوند کریم نے اپنے بندوں پر علویات اور سفلیات دونوں کے بارے میں ایکساں غور و تأمل سے کام لینے کا حکم فرمایا۔ اور اُن پر حساب بہت، طبیعتاں بھی اور علم العمران اور اسرار الہی کا نومی، اور علم النفس وغیرہ تمام علوم و فنون کا جاننا واجب قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ مذکورہ بالا قسموں میں جو خدا سے قادر مطلق اور خالق برحق نے کھائی ہیں۔ اُنہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو کہ اُن علوم و فنون کی ماخذ اور ان کا سرچشمہ ہیں۔ اور گویا کہ جو قوم ان چیزوں سے جاہل رہیگی اور ان کی طرف توجہ نہ کریگی۔ اور جیسا اُن پر غور و خوض نہ کرنا چاہئے۔ اُس کا حق ادا نہ کریگی وہ حکم الہی اور ارادہ خالق سے سربازی کریگی۔ اور اس نافرمانی و روبرو دانی کی جو سزا ہو سکتی۔ وہ اُس کو ضرور ملیگی۔ **یَسْتَنۡتِ السَّیۡفِیۡ فِی خَلْقِہٖ**۔

ہم نے ان اقسام کو علوم کی گنجیاں کہا ہے۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں خدا نے پاک نے خاص علوم کے اصل اور جواہر کو ان کی طرف توجہ دلانے اور عقول کو اُن پر مائل بنانے کے لئے ذکر فرمایا ہے تاکہ روشن خیال علماء اور ہمنار قومیں اُن کی بحث و تحقیق میں سرگرم مصروف ہوں۔ اور خود انہی قسموں کو علوم نہ کہنے کا سبب یہ ہے کہ آگے چل کر ہم جن آیات کا ذکر کریں گے۔ اُن کے ذریعہ سے ان جواہر میں سے ہر ایک جو ہر کی مناسب اور اُس کے حسب حال پوری تشریح و تفصیل کر دی جائیگی۔

ناظرین! انتخاب اللہ تعالیٰ سے تحصیل علوم پر ترغیب دلانے والی آیتوں کا بیان سن کر آپ کو حیرت ہو جائیگی۔ اور آپ یہ معلوم کر لیتے کہ دین اسلام۔ دین محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام علوم حکمت، سچے متمدن، حقیقی نظام و عمران، ترقی نفوس، اور ارتقا و فروع انسان کا دین ہے۔ یہ وہ دین ہے جو کنز مخفی کی طرح گونہ نشیان و خاک بے نشانی میں چھپا ہوا ہے۔ موجودہ زمانہ کے آتش دماغ علماء اور فلسفی اُس کا اکتشاف نہیں کر سکے اور اُس کے روح پرور فیض سے مستفیض نہیں ہو سکے۔ اور خود اس دین کے علماء بھی افسوس ہے۔ کہ اُس کی حقیقی خوبیوں سے دور ہو کر اسے محدود و محدود کر چکے ہیں۔ بس صرف تھوڑے سے عبادات و معاملات کے حق و ضروریات زندگی میں شامل ہونے کے باعث معلوم و معمول بہا پائے جاتے ہیں۔ جو بحرِ عظیم کے سامنے ایک قطرہ اور سرِ فلک پہاڑ کے مقابل میں ایک ذرہ سے بڑھ کر حیثیت نہیں رکھتے۔ مجھے افسوس کہ میری یہ کتاب دینِ توہم کے جلال و جمال کی آب و تاب کے جلوے دکھا سکیگی۔ اُس کے گمنہ معانی کو روشنی میں لائیں گی، اور اُس کی صاف و واضح شرح و بسط کریگی۔ اور میں اس اُمید کے حاصل ہونے کی دُعا اُسی سببِ الاسباب، مہرِ خلائق، قادرِ حکیم سے کرتا ہوں جو توفیق دے۔ اور اپنی راہ کے متلاشیوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ بارِ الہا! مجھے راستی اور درستی کی توفیق دے۔ اور جس طرح تو نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے۔ کہ میں تیرے دینِ مبین کی تجلیاں لوگوں پر آشکار کروں۔ ویسے ہی اپنی طرف سے مجھے یہ توفیق بھی عنایت فرما کہ میرا قلم اس بارہ میں جادہ صواب سے نہ ہٹے۔ اور میں یہ کڑی منزلِ خوبی و آسانی کے ساتھ طے کر جاؤں۔ بیشک تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان، اور رحم کرنے والا ہے۔

دین اسلام کے علوم

تمہید: قبل ازیں علوم اسلام کی اجمالی تعداد اور اُس کے موضوع ہم بیان کر چکے تھے۔ لیکن چند غامض کے خیال سے پھر یہاں اُکھاڑ کر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں علوم اسلام چھ قسموں پر منقسم ہیں:-

(۱) علوم کائنات: یہ سب سے زیادہ فردی علوم ہیں۔ احقران میں ہی توحید بارِ تعالیٰ داخل ہے۔

(۲) خرافات اور اہم پرستی کو چھوڑ دینا۔ مثلاً بت پرستی اور خدا سے تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک فی العبادت بنانا۔

(۳) اخلاق، مثلاً سچائی، امانت، اور مومن کاموں سے دوستی و محبت رکھنا۔

(۴) عجز و انکسار اور قوموں کے حالات پر غور کرنا۔

(۵) عبادات۔ یہ دنیا میں مذکورہ سابق اجزاء کو کامل بناتے اور آخرت میں بندہ کو قرب خدا تک پہنچاتے اور ترقی دے دیتے ہیں۔

(۶) احکام، حدود اور تغیرات۔ ان علوم کا مرجع بالذات (حقیقتاً) احوال دنیا اور اس کے نظام کی طرف ہے۔ اور تبعاً یعنی برپروئی دنیا آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔

اب ہم کتاب الہی سے ان سب قسموں کا اجمالاً ذکر کئے دیتے ہیں تاکہ یہ دین خود اصلی اور مقدس خداوندی کتاب ہی کے ذریعہ سے ناظرین کے خیال میں آسکے۔ اور وہ اجمالاً اس سے واقف ہو جائیں۔ اور پھر دوبارہ ہم انہی علوم کی نامکان اختصار کے ساتھ تفصیل بھی کر دیں گے اور ضروری و مناسب تنبیہیں ناظرین کی یاد دہانی اور فائدہ رسانی کے لئے ان پر دستزاد کریں گے۔ اور شاہد کہ منظور خدا ہو۔ تو ہم کسی اور کتاب میں ان آیات کی پوری پوری تفسیر بھی کریں۔

:- جو بیسواں جوہر :-

پہلا باب۔ علوم قرآن کا اجمال :-

(۱) علوم کائنات۔ خدا سے تعالیٰ نے کتاب مقدس میں لوگوں پر ان علوم کا جاننا واجب قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ہے۔

”قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ ترجمہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے ذرا اُسکی طرف نظر کرو۔ (۱۱: ۱۰)

یہاں نظر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نظر کرنا اسی بات کا نام نہیں کہ سرسری نگاہ ڈال لو اور بس کیونکہ یہ تو اس نے آدمی بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک مرتبہ تاک لینا کچھ مفید نہیں پڑتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ اس جگہ نظر کرنے کے معنی کچھ اور ہیں۔ اور وہ یہ معنی ہیں کہ دل کی آنکھ سے دیکھو اور عقل و باغ سے کام لے کر ان پر غور کی نظر ڈالو۔ اور جبکہ کسی قسم نے اس حکم کے ماننے سے روگردانی کی تو

اسکوں ملامت کر کے ڈانٹ بھی تبا دی :-

”أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ
شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ
اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَحْدِثَ
بَعْدُ لَهُمْ مِتْنُونَ“

کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کے انظمام اور خدا
کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر بھی نظر نہیں کیا۔ اور نہ اس بات
پر کہ جب نہیں جو اس کی موت قریب آگئی ہو۔ تو
اب اتنا جھپٹے جھپٹے اور کونسی بات ہے جس کو سن
کر ایمان لے آئیے گے۔ (۱۸۷: ۶)

اور قوموں کو یہ تہدید کر دی کہ اگر وہ اس دنیا اور اس کی کائنات کو چشم بصیرت سے نہ دیکھیں گے
تو عقرب وہ سب قومیں نادانی میں مبتلا ہو کر فنا اور جہنم رسید ہو جائیں گی۔ فرما تا ہے :-

”إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَاجْتَلِافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
الْأَبَابِ لِأُولِي الْأَبْصَارِ
لِيَنْزِلُوا إِلَهُ قِيَامًا وَقَعُودًا
وَعَلَى الْجِبُوتِ مِنْهُمْ وَيَعْلَمُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
سَرَّابًا مَا خَلَقْتُ هَذَا
بِإِطْلَافٍ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ“ (۱۹۰: ۱۸۹)

کچھ شک نہیں کہ آسمان و زمین کی بناوٹ اور مدت و
دن کے رد و بدل میں عقل مندوں (کے سمجھنے کے لئے
(قدرت باری کی) بہت سی نشانیاں (موجود) ہیں۔ جو کہ
کھڑے اور ٹھہرے اور پڑے خدا کو لو کرتے اور آسمانوں اور
زمین کی ساخت پر غور کرتے ہیں (اور بے اختیار بول
اُٹھتے ہیں کہ) اے ہمارے پروردگار تو تو اس (کا نظام عالم)
کو بیفائدہ (تو) نہیں بنایا تیرے نجات (السیو فضل عبث ہی) پاک
راور یہ کارخانہ خرد و دریا کہ آخرت میں نیکی کی فراہم دہی کی
سزا سہنی (ہر) تو اے ہمارے پروردگار ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ
بیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات و دن
کے اول بدل میں اور جہازوں میں جو لوگوں کے فائدہ کی
چیزیں (یعنی مال تجارت) بیکر سمندر میں پلٹے ہیں۔ اور زمین
میں جس کو آسمانوں پر سنا تا پھر اس کے درجہ زمین کو
اس کے مے پھر پھر زندہ (یعنی شاداب) کر دیتا ہے اور زمین
کے جانوروں میں جو خدا تعالیٰ نے روز زمین پر پھیلا رکھے ہیں
اور ہواؤں کے پر پیر میں اور بادلوں میں جو کہ خدا تعالیٰ نے
وزمین کے مابین گھوم رہے ہیں (خبر ملک ان سب چیزوں میں)

اور فرمایا :- ”إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَاجْتَلِافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
الْأَبَابِ لِأُولِي الْأَبْصَارِ
لِيَنْزِلُوا إِلَهُ قِيَامًا وَقَعُودًا
وَعَلَى الْجِبُوتِ مِنْهُمْ وَيَعْلَمُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
سَرَّابًا مَا خَلَقْتُ هَذَا
بِإِطْلَافٍ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ“ (۱۹۰: ۱۸۹)

اُن لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں (قدرت خدا کی بہتری ہی نشانیاں موجود ہیں۔ مشک ایمان والوں کیلئے آسمانوں میں (قدرت خدا کی بہتری ہی) نشانیاں ہیں۔ اور (لوگو! تمہارے پیدا کرنے میں اور (نیز) جانوروں میں جنکو وہ روش زمین پر پھیلاتا رہتا ہے (قدرت خدا کی بہتری ہی) نشانیاں ہیں مگر اُن ہی لوگوں کے لئے جو یقین لائے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور (نیز) آسمان کی آمد و شد میں اور (نیز) رزق (یعنی پانی) میں جسکو خدا آسمان پر اتارنا چاہا اُسے ذرا سے زمین کو مے (پڑی پڑے) پیچھے زندہ کرنا چاہے اور ہوا اُنکے رد و بدل میں (قدرت خدا کی بہتری ہی) نشانیاں ہیں مگر اُن ہی لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں۔	الْاَشْجَارِ وَالْاَنْزِلِ لَا يَتَذَكَّرُ اَنْ يَّخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ وَرَبُّكَ عَلِيمٌ ذُو الْاَسْنَانِ ۝۱۴۰ اور (نیز) اُنکے لئے (نیز) آسمانوں کی آمد و شد میں اور (نیز) رزق (یعنی پانی) میں جسکو خدا آسمان پر اتارنا چاہا اُسے ذرا سے زمین کو مے (پڑی پڑے) پیچھے زندہ کرنا چاہے اور ہوا اُنکے رد و بدل میں (قدرت خدا کی بہتری ہی) نشانیاں ہیں مگر اُن ہی لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں۔
الغرض یہ پانچ آیتیں تمام علوم پر غور و نظر کرنے کے حکم کو شامل ہیں۔ آسمان، ابراہامی، ہوا، حیوان اور اُس کی نشیمن اور جہازات اور اُن کے نظام و قواعد سب کی بہت معلومات حاصل کرنے کی پرزور ہدایت ان آیات سے مفہوم ہوتی ہے۔ اور اگر اُسکے بعد بھی تم کو کسی ایسی آیت کے کتنے کا شوق ہو جو تمام عالم پر شامل ہے تو انشائاً کا یہ قول سورۃ النحل میں پڑھو۔ وَعَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۝۱۴۱ اور اب ہم قسم اول کے اتنے ہی بیان پر اکتفا کر کے اُس کی مزید تفصیل اور طوالت کو تیسرے حصہ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں اپنے موقع سے اسکی اور بھی تشریح کی جا سکتی ہے۔ ناظرین! آپ کو تعجب ہو گا کہ میں نے اب تک کیوں تفصیل سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اور مجھے یہ حیرت ہے کہ آپ اتنے ہی محل بیان سے تصدیق و تسلیم پر کیوں مائل ہو گئے۔ ہاں خوب یاد آیا۔ آپ کو خدائے تعالیٰ کا اجرام عالم علوی اور سفلی کی قسم کھانا اور اس طرح سمجھنا (یعنی) اور غور سے کام لینے والے دلوں کو بحث و تحقیق کا مشاق بنانا۔ یاد آگیا ہو گا۔ گریہ بھی خیال رہے کہ اُس کے متعلق ہنوز آپ کو (۶۵۰) آیتوں میں سے صرف چھ آیتیں سنائی گئی ہیں۔ جن کی باقی	الغرض یہ پانچ آیتیں تمام علوم پر غور و نظر کرنے کے حکم کو شامل ہیں۔ آسمان، ابراہامی، ہوا، حیوان اور اُس کی نشیمن اور جہازات اور اُن کے نظام و قواعد سب کی بہت معلومات حاصل کرنے کی پرزور ہدایت ان آیات سے مفہوم ہوتی ہے۔ اور اگر اُسکے بعد بھی تم کو کسی ایسی آیت کے کتنے کا شوق ہو جو تمام عالم پر شامل ہے تو انشائاً کا یہ قول سورۃ النحل میں پڑھو۔ وَعَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۝۱۴۱ اور اب ہم قسم اول کے اتنے ہی بیان پر اکتفا کر کے اُس کی مزید تفصیل اور طوالت کو تیسرے حصہ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں اپنے موقع سے اسکی اور بھی تشریح کی جا سکتی ہے۔ ناظرین! آپ کو تعجب ہو گا کہ میں نے اب تک کیوں تفصیل سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اور مجھے یہ حیرت ہے کہ آپ اتنے ہی محل بیان سے تصدیق و تسلیم پر کیوں مائل ہو گئے۔ ہاں خوب یاد آیا۔ آپ کو خدائے تعالیٰ کا اجرام عالم علوی اور سفلی کی قسم کھانا اور اس طرح سمجھنا (یعنی) اور غور سے کام لینے والے دلوں کو بحث و تحقیق کا مشاق بنانا۔ یاد آگیا ہو گا۔ گریہ بھی خیال رہے کہ اُس کے متعلق ہنوز آپ کو (۶۵۰) آیتوں میں سے صرف چھ آیتیں سنائی گئی ہیں۔ جن کی باقی

تقدیر بھی علوم کی ترغیب دلائے اور روحانی، جسمانی، علوی اور سفلی معارف پر متوجہ کر سکی ہائیتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور اُن سے پوری واقفیت حاصل کرنے کے بعد آپ کو یہ حیرت و طر سگی مہسُوت بنائیں گی۔ کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان ایسے اچھے ہدایت نامہ کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کیوں پسا اور نکبت زدہ ہو کر زور و درما ندہ بن گئے۔ اور ذلیل اقوام کے درجہ میں اُتر آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے بڑی اور اہم چیزوں کو مہمل چھوڑ دیا۔ اور اصل اصول کو ترک کے محض ایسی ہی باتوں کی پیروی کی جن میں مقوڑی بہت جسمانی محنت درکار تھی۔ اور آسانی و راحت طلبی کی بڑی عادت نے اُنہیں عقلی اور دماغی قوتوں سے کالم لینے کا موقعہ نہیں دیا۔ جس سے وہ غور و بحث کا مفید مشعلہ تچ بیٹھے اور ترقی و تقدّم سے محروم ہو گئے۔

پچکیواں جوہر

دوسری قسم بُضرِ عقل اور مخالف عقیدہ باتوں کا ترک کر دینا

اللہ پاک جابل انسانوں کو بت پرستی کی مذموم حرکت پر ملامت کرتا ہوا فرماتا ہے :-
 (۱) ”اَقْرَأْ تِلْكَ الْآيَاتِ وَالْعُرُوفِ“ (مشکوٰۃ) بھلا تھیں لا اور عُرُوفِ اور وہ جو ایک تیسری
 مَنَاقِبَ الثَّالِثَةِ الْآخِرَةِ“ (۳۰: ۱۹: ۵۳) روئی اور حُسناء اور ان باتوں کے حال پر بھی نظر کی رکھ
 اُنہیں کچھ بھی قدرت ہے

لات، عُرُوفِ اور مَنَاقِبَ یہ تین بُت تھے۔ جن کو مشرکین عرب پوجتے تھے۔ اللہ پاک مشرکین سے خطاب فرما کر ارشاد کرتا ہے کہ تم نے ان حقیر دیے حقیقت سورتوں میں کیا بات دیکھی ہے۔ جو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتیں۔ اور پھر ارشاد ہوا:

”وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ“
 (۹۳: ۹۳: ۳۶) کیا تم ایسی ہی چیز دیکھو پوجتے ہو۔ جن کو خود آپ تراشتے ہو۔ حالانکہ تم کو اور جن چیز دیکھو تم بناتے ہو۔ سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے +

مشرکین سے فرماتا ہے کہ جن حقیر چیزوں کو تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنالیا۔ اور تراشا ہے۔ کیا تم انہی کی عبادت بھی کرتے ہو؟ ۹۹: ۹۹: ۹۹ حالانکہ خدا تمہارا اور ان تمہارے تراشتے ہوئے باتوں۔ دونوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور تم کو عبادت اُنہی کی کرنا چاہیئے اور کہتا ہے :-

تو یہ تو یہاں ہے پاس سچی بات لیکر آیا ہے۔ بادل گلی کرتا ہے (آخر ایک ترجمہ کنز الدقائق حافظہ زیر احمد رضا صاحب)	اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِیْنَ (القیات ۲۱: ۷۶)
اور ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا ہے اور از انجملہ کہا ہے (موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تم لوگوں کا پروردگار اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار اور فرعون نے پھر اپنے مصاحبوں سے خطاب کر کے کہا کہ ہونہ ہو رہے تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ باؤ لاہر موسیٰ نے کہا دھبی، پورے گھم اور جو کچھ ان دونوں میں ہے۔ سب کا مالک اگر تم کوچھ عقل رکھتے ہو۔)	وَقَالَ بَلْ سِرْتُكُمْ رَبِّ اَلْبَابُ مَكْمُ الْاَوَّلَیْنَ۔ قَالَ اِنَّ سُرُوكُمْ لَدَعَا اُرْسِلَ الْمَسْكُونُ لِحُجُوْنٍ۔ قَالَ رَبِّ الْمَسْكُونِ وَالْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ۔ (۲۷: ۲۸)
قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین مکالمہ ہونے کا یہ نمونہ کس لئے ذکر کیا گیا؟ اس لئے کہ قوم راہل اسلام کو گمراہیاں اور دھمکتی ترک کر کے حکمت، علم اور توحید الہی کے راستہ پر چلنے کی ہدایت و رہنمائی فرمائے۔ دین اسلام صرف انہی باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جو کہ عقل و سمجھ میں آسکتی ہیں اور تمام امور میں تقلید ہی کرنا پسند نہیں کرتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- ہمارے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ جو یہاں سے کلام کو کان لگا کر سنتے اور اس کی اچھی باتوں پر چلتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں۔ جنکو خدا نے نیک ہدایت دی ہے اور یہی تو عقل سلیم بھی رکھتے ہیں	وَقَبَشْرَ عِبَادِ اللّٰہِ لَسَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَمَتَّبَعُوْا حَسَنَةً اَوْ لَئِكَ الَّذِیْنَ هَدٰی اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْاَوَّلُ الْاَبَاقِ (۱۷: ۳۹)
اس کلام پاک میں انسان کو اچھی بات کی پیروی کا حکم ملا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ عقل و ادماک میں آنے والی مفید بات سے بڑھکر اور کیا چیز اچھی ہے؟ پس فائدہ کی معقول بات کا اختیار کرنا اور بُری و مُضر باتوں کو ترک کر دینا ہی دین اسلام کی سچی ہدایت ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے ایسے ہی بندوں کو سچائی کا مزہ دیا۔ اور انہیں اپنا خاص جہہ گردانا ہے پھر ان کی تعریف یوں کی ہے۔ کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور عقل سلیم رکھنے والے۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادو گروں اور نبی اسرائیل کے مابین جو مکالمات ہوئے تھے۔ ان کا بیان پڑھو پھر تم کو معلوم ہوگا۔ کہ اس تاریخی قصہ اور تذکرہ میں کیا خوبی و حکمت	

شامل ہے۔ فرعون کے جادوگروں کو علم سحر کی منزلت و مقدار معلوم تھی۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا۔ کہ عصائے موسیٰ علیہ السلام نے اسرار سحر کی قوتوں سے ہرگز ان کی جادو کی سیول کو نہیں نکل لیا ہے۔ کیونکہ وہ اس علم کے کامل ماہر اور درزن شناس تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی ساحر ہوتے۔ تو ان کا حال ان جادوگروں پر مخفی نہ رہتا۔ پس جب انہوں نے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں پائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوت علم و ہنر پر مبنی نہیں بلکہ آسمانی اور خدائی ہائید کا کرشمہ ہے۔ اور ان کا دین حق ہے تو وہ اپنے عقل و ذوق کے مناسب برہان و معجزہ کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا یقین ان کے قلب میں جاگزیں ہو گیا۔ فرعون کے جادوگر کون تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دشمن۔ فرعون کے حلقہ بگوش بندے، اس کے لشکری، اس کے مددگار، اور اس کے دین و مذہب کے ارکان۔ ان ہی جادوگروں پر مصری قوم کا اپنے قدیم دین کی اشاعت اور نئے (موسوی ۴) دین کی تردید و تخریب میں اعتماد تھا۔

لیکن نبی اسرائیل نہ تو حکیم تھے اور نہ بڑے زبردست عالم۔ اس واسطے ان سے جو خطاب کیا گیا وہ ان کی عقل کے لائق اور ان کے جستی علوم کے مناسب حال تھا۔ ان کے رد و رد معجزہ و برہان پیش ہوا۔ جس کو وہ آنکھوں سے دیکھ سکیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایک لکڑی کی لٹھی بڑے زبردست جادو کو باطل و نابود کر دیتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا گندم گولن ہاتھ سفید اور چمکدار بن جاتا ہے۔ تو وہ ظاہری معجزات کو دیکھ کر ویسا ہی ظاہری اور سطحی ایمان لے آئے۔ جسے کہ جب اس بات کو کچھ زمانہ گزر گیا۔ اور وہ بحری راستہ طے کر کے حدود ایشیا میں پہنچ گئے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش کی:-

۱۳۸:۸ (۱۳۸:۸)	وَقَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ الْبَقَرَةُ قَالِ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تُجَاهِلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا فِيهِ دُبَالٌ مَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ	انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام میں بھی کوئی ایسا ہی بت بنا دو۔ جیسے ان لوگوں کے بت ہیں جو علیہ السلام نے کلمہ جاہل لوگ ہو۔ بیشک یہ بت جس دین میں ہیں۔ وہ ہلاک ہونے والا ہے اور جو عمل یہ سب لوگ کرتے رہے ہیں۔ وہ سب لغو ہیں۔

یعنی ان لوگوں کا عمل تباہ ہونے والا اور لغو ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہنا۔
وَقَالَ أَتَعْبُدُونَ إِلَّا الْغَنِيِّمُ الْمَيِّتَ

هُوَ فَضَّلَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

تہارے لئے ہم پہنچا دوں۔ حالانکہ اسی وقت کو دنیا جہان کے

لوگوں پر برتری دی ہے (تو کیا اسکو احسان کا یہی بدلہ ہے؟)

(۱۳۹:۸)

غرض کہ قرآن کا یہ مکالمہ اور ایسے ہی دیگر قصص اور مکالمات لوگوں کے لئے پسند و فضیلت، سمجھنے کے ذرائع، اور اعلیٰ درجہ کی تحقیق ہیں۔ ان کو ظاہری قصہ سمجھ لینا ٹھیک نہیں۔ بلکہ اعلیٰ صلی مراد ان ہی مغز کلام، حکمتوں، اور اسرار کا معلوم کرنا ہے۔ اور یہاں اس مکالمہ میں یہ لفظ ہے کہ:

جابل جو ظاہری اور ادبیری باتوں کو دیکھ کر ایمان لانا ہے۔ اُس کا ایمان ثابت اور مستقل نہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ وقتاً فوقتاً۔ اُسکی استقامت میں اضافہ اور خرابیاں دور کرنے کی کوشش جاری رہے دیکھو: موسیٰ علیہ السلام صرف چالیس روز ہی بنی اسرائیل سے جدا رہے تھے۔ کہ انھوں نے خدا کے ساتھ شرک کر کے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی یہ کیوں؟ اس لئے کہ جو شخص عصا کا مشاہدہ ہی میں آنے والا معجزہ دیکھ کر اور اُسے جادو کی رشتیاں نگل لیتے معائنہ کر کے سطحی بات پر ایمان لے آیا تھا۔ ضروری تھا کہ وہ ایک سونے کے بچھڑے کی صورت پر بھی جو آواز کرتی ہو ایمان لے آئے۔ وجہ ایمان محسوسات کا مشاہدہ تھا۔ اور یہ بات دونوں صورتوں میں پائی جاتی ہے جس ظاہر پرستوں کے واسطے تھوڑی سی ملأ نسبت اور مشابہت ہی کافی ہو گئی۔

مگر معقولات کی حالت اس سے بالکل جدا ہے۔ وہ ایک دوسرے الگ معنوم ہونے والی اور سچی باتیں ہوتی ہیں۔ اُن میں کوئی التباس نہیں ہوتا۔ فرعون کے جادوگر معقول اور ادراک میں آنے والی بات پر ایمان لائے تھے۔ حق کی صداقت اُن کے دلوں میں اثر کر گئی تھی۔ فرعون نے اُن سے کہا ”میں تم کو کھجور کی شاخوں پر سولی چڑھاؤں گا۔ ورنہ ایمان سے باز آ جاؤ“ تو ان عاقلانہ حق نے جان کی کچھ بھی پروا نہیں کی اور صاف کہہ دیا ”ہم تو اپنے خدا پر اس لئے ایمان لائے ہیں کہ وہ رحم و کرم سے ہماری خطائیں بخش دے“ ساحروں کے ایمان پر ثابت قدم رہنے اور جان پر کھیل جانے کی وجہ اُن کا یہ بختہ عقیدہ تھا کہ جس دین کو انہوں نے مانا ہے۔ وہ سچا اور واقعی الہی دین ہے۔ اور بنی اسرائیل کا ایک ذرا سی بات پر ایمان ڈالنا اول ہو گیا۔ وہ حیرت انگیز اور عجیب و غریب دشمنکاری کا بنا ہوا بچھڑا دیکھ کر اُس پر لٹو ہو گئے۔ اور بہت سی قوموں کو مورتیں پوجتے دیکھ کر اپنی معمولی بھدی عقل اور محدود سمجھ کی طرف اٹے پیروں چلے آئے۔ پھر انھوں نے مورتوں سے پوجا کرنے کے لئے مورتیں بنا دینے کی درخواست کی۔

اس طرح کے مکالمات قرآن میں نہایت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور وہ سب انسانوں پر اس بات کو ضروری اور لازمی قرار دیتے ہیں کہ اپنے ذہنی، عقلی، اور معاشی دنیا کے کاموں میں عقل کے پیرو رہیں۔ اور قرآن عقل سے روگردانی کرنے والوں کی بہت سی آیتوں میں مدد بھی کی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ:-

وَاَمَّا تَخَسُّبُ اَنْ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ
اَوْ يَعْقِلُوْنَ ط اِنَّهُمْ اَعْمٰی
كَا لَا نَحْمِ بَلْ هُمْ اَصْحٰلُ
سَبِيلًا ۝ (۲۵: ۲۴)

یا تم خیال کرتے ہو کہ ان کافروں میں اکثر (بالکلیہ) سنتے یا سمجھتے ہیں۔ یہ تو بس جو پاؤں کی طرح کے ہیں۔ بلکہ یہ (ان سے بھی) اگے گنہگار ہیں۔

اور اس بارہ میں قرآن میں قریب ایک ہزار آیتوں کے پائی جاتی ہیں۔ جن کے علاوہ بیشمار مقاموں پر غور اور سمجھ ترک کرنے والوں کو سختی کے ساتھ جڑ بھلا کہا اور بے انجام ہی ڈرایا ہے۔ اور اَفْکَلَا تَعْقِلُوْنَ، اَفْکَلَا تَشْعُرُوْنَ، اَفْکَلَا تَذْکُرُوْنَ، ہزاروں جگہ قرآن میں آیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ تمام کتاب اللہ عقل، فکر، غور اور تامل ہی سے کام لینے کی ہدایت کرتی ہے تاکہ آدمی جو کام بھی کرے بغیر اسکی تصدیق کر لینے اور اسکا بھلا بڑا سوچ سمجھ لینے کے ہرگز کرے اور اسکی تفصیل آئندہ کسی مفصل باب میں اپنے موقع سے آئیں گی۔

تیسری قسم: آداب۔ آداب اور معاملات و اخلاق کی غویں کی بابت قرآن کریم میں آٹھ سو آیتوں کے قریب پائی جاتی ہیں۔ تم دیکھو گے کہ خداوند کریم سچائی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے ارشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں و محتاج لوگوں، اور مسافروں، اکی مدد اور خاطر داری کا ایما فرماتا ہے۔ فقیروں کی دستگیری، اور راہ خدا میں علم و عمل اور حکمت کے ساتھ جہاد و کوشش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ اب ہم سابقہ اقسام ہی کی طرح اس قسم میں بھی خلاصہ اور اجمال سے کام لیکر نمونہ کچھ آیتیں درج کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ

وَقَدْ اَقْلَمَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ
مَلَا تَحْمِدُ حَاشِعُوْنَ لِلّٰهِ وَالَّذِیْنَ
هَمَّ عَنِ اللّٰغِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ
هُمْ لَکَرُوۡۤہٗ فَاَعْلَوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ هُمْ

ایمان والے اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ (ادنیٰ) وہ لوگ ہیں جو اپنی نسا زیں عاجزی کرتے اور وہ جو کلمی باتوں کی طرف فرخ نہیں کرتے۔ اور جو کلمات کیا کرتے اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے مگر اپنی

لَا تَزِدْهُمْ مَعْزِفَةً فَهُمْ قُلُوبُ الْأَعْمَى
 اذْوَاجُهُمْ وَأَهْلُكُمْ كَلَّتِ الْأَيْدِي وَالْأَفْئِدَةُ
 عَنْ مِلْكِهِمْ لَمَّا سَوَّاهُ وَرَأَوْا ذَلِكَ
 فَأَوَلَيْكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ
 هُمْ لَأَمَّا نَأْتِيَهُمْ وَعَهْدٌ بَيْنَهُمْ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
 أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ
 الْفِرْعَوْنَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۱۱: ۲۳)

ہیبوں یا اپنے ہاتھ کے مال (یعنی لڑکیوں)
 سے کہ ران میں، اُن پر کچھ الزام نہیں۔ لیکن جو کہ
 اس کے علاوہ طلبگار ہوں۔ تو وہی لوگ ہیں جو
 (شرح) سے باہر کھلے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو اپنی مالک
 اور اپنے عہد کا پاس ملحوظ رکھتے۔ اور وہ جو اپنی
 نمازوں کے پابند ہیں۔ یہی لوگ رادم کے اصلی
 وارث ہیں جو بہشت برین کی میراث پانچویں (۱۱: ۲۳)
 اُس میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔

یہاں نمازیں عاجزی کرنے کا حکم اس لئے دیا کہ اس فریضہ سے نفس انسانی اپنے پاک
 و مقدس عالم (روح یا آخرت) کی طرف رجوع لے۔ بری بات کہنے اور لغو کام کرنے سے منع کیا
 لہذا انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو میزان عقل و راستی پر تول کر ان کے
 صحیح و درست ہونے کا اندازہ کرے۔ نہ کہات کا فرمان صادر کیا۔ نہ کہات نام ہے۔ فقیروں اور مسکینوں
 کی مدد کے لئے مال کے ایک مقررہ حصہ کو الگ نکال دینے کا جس کے احکام و مسائل اور دینی
 و دنیوی فوائد اپنی جگہ پر معلوم ہو گئے ہیں۔ نہ انکار (کاری) سے الگ رہنے، اور عورتوں میں صرف
 حلال عورتوں کے سوا اور کسی کے قریب نہ جلنے کی ہدایت فرمائی جو لوگ امانت مال و زر، مخلوم
 اور یمیدوں، اور قول و قرار کی پاسداری اور حفاظت و نگرانی کرتے ہیں۔ اُن کی تعریف فرمائی۔
 قول و قرار دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے کئے گئے ہیں اور دوسرے وہ جو انسانوں
 کے فیما بین ہوتے ہیں۔ اُن لوگوں کی بھی تعریف کی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں اور
 اُن کے وقت پر ادا کرنے کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر ان سب باتوں کے بعد ارشاد کیا کہ یہی لوگ
 باغ فردوس کے مالک ہیں اور آدم علیہ السلام کا ترکہ پوری ایسے ہی شخصوں کو حاصل ہو گا۔
 ان آیات میں جو سلسلہ کے لحاظ سے ایک ہی آیت ہے آٹھ تئیں ہدایات شامل ہیں۔ اور اب
 ایک اور آیت درج کی جاتی ہے۔ جس میں دس ایسی ہدایتیں بترتیب و تشریح ذیل شامل ہیں
 مندرجہ تحت آیت میں خدائے پاک دین اسلام کو ماننے والوں کی مدح فرماتا ہے۔ اور ان
 کی جو کہ خدا کی تعبد و اطاعت کرتے۔ قول و فعل میں سچائی اور راستی کے پابند رہتے۔ واجب
 اعمال اور مصائب پر صبر کرتے۔ آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی رکھتے۔ اور عقیدہ عقیدت

قَوْمًا مَّا دَالِدِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ
 اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
 الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
 يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ
 وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا سَالِحًا
 فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
 حَسَنَاتٍ لَّوْكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا
 فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا
 وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ
 وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
 وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
 لَمْ يَخْفَوْا وَلَمْ يَحْزَنُوا
 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا
 مِنْ أَرْوَاحِنَا ذُرِّيَّتًا فَقَدْ
 آغَيْنَا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
 أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا
 وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نِقَمَهُ وَسَلَامًا
 خَالِدِينَ فِيهَا أَحْسَنُ مَسَاقِدِ
 وَمَقَامًا (۲۵: ۴۴-۸۸)

کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔ اور نہ ہی
 کسی شخص کو جانور یا اس کے سوا خدا کو معبود نہ بنائیں۔ اور نہ ہی
 اور نہ ہی اس کے قریب ہوں اور نہ ہی اس کے قریب ہوں۔ اور نہ ہی
 کرے گا وہ (اپنے گناہ کا) اختیار ہو جائے گا کہ قیامت کو نہ
 دوسرا عذاب دیا جائے اور نہ ہی اس کا عذاب دوسرا ہو گا۔ اور نہ ہی
 اور نہ ہی (دو بار) اسی حالت میں رہے گا۔ اور نہ ہی (دو بار) اسی
 ایمان لایا اور نہ ہی اس کے توبہ کو گونہ گونہ لگایا ہو گا۔ اور نہ ہی
 سے بدل ہو گا اور نہ ہی اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ہی
 کرے اور اس کے بعد (نیک عمل بھی) کرے تو وہ حقیقت
 میں خدا کی طرف رجوع کرے۔ (ایں خدا کے خاص نبرے
 وہ ہیں۔ جیسا کہ وہ (اور نہ ہی) اور نہ ہی (اور نہ ہی) اور نہ ہی
 جو (انفاقاً) ہیوہ مشغول ہے پاس ہو کر گزیرے تو وضو نہ کرے
 کیساتھ گزر جائے (اور نہ ہی) وہ لوگ کب آئیں گے؟
 کی آیتیں سننا کہ نصیحت کی جائے تو ان سے اور نہ ہی
 زکریا دیکھو اور نہ ہی (اور نہ ہی) اور نہ ہی
 مانگو ہیں کہ (اور نہ ہی) اور نہ ہی (اور نہ ہی) اور نہ ہی
 اور نہ ہی (اور نہ ہی) اور نہ ہی (اور نہ ہی) اور نہ ہی
 فرما۔ اور نہ ہی (اور نہ ہی) اور نہ ہی (اور نہ ہی) اور نہ ہی
 جس کے بدلے (بہشت میں رہنے کی) بالافاضل ملے اور نہ ہی
 دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا اور نہ ہی
 اور نہ ہی (اور نہ ہی) اور نہ ہی (اور نہ ہی) اور نہ ہی
 اچھی جگہ (تو ہی) اور نہ ہی (اور نہ ہی) اور نہ ہی

ج

ہونا۔ میں نے تمہارے ساتھ چلنا یعنی خدا کے رحمن کے ان اوصاف کو
 متصف ہوا کرتے ہیں۔ اور جاہل و کم فہم اشخاص ان سے بدذہابی کے ساتھ بدسلوکی سے پیش
 آتے ہیں۔ تو وہ نیک بندے ان کی خطا سے درگزر کرتے اور چھوٹے اور پیش پا افتادہ امور میں

آسانی و نرمی برتنے سے کام لیا کرتے ہیں۔ رات کو عبادت کرنے سے نماز بخیر و راحت ہے۔ بلکہ اسی لفظ میں ہر ایک عبادت کا محل شامل ہے۔ اور خدا نے اپنے بندوں کی شناخت و درجہ کے عذاب سے پیشگی دعا کرتے رہنا قرار دیا ہے۔ کیونکہ وہ عذاب جان کو چھٹ جانے والا ہے۔ علامہ ذہیر اس عبادت سے یہ مفہوم بھی عیاں ہوتا ہے کہ ان بندوں کو اپنی خطاؤں اور اپنے نفوس کو عذاب کا لازم و ملزوم ہونا معلوم ہے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ اگر گناہ کریں گے تو ندامت گناہ کی تکلیف بھی ان کے دل کو مبتلائے قلق رکھیں گی۔ اور یہی حالت عذاب و درجہ کی ہے کہ وہ اپنی غلطی تکلیف غیر منقطع ہوگی۔ اور عذاب کا تمام اثر روح پر پڑے گا جو نفس نااطقہ بشری اور حس وادراک کا مبداء ہے پھر فضول خرچی اور بخل دونوں افراط و تفریط کے پہلوؤں کا ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ ان کے بین بین حالت پر قائم رہنا اور میانہ روی اختیار کرنا بہتر اور حفظ نظام عالمی کا اچھا ذریعہ ہے۔ بعد ازاں خدا کے ساتھ کسی اور شریک فی العبادت بنا سکی جائے ظاہر کی اور توحید کے حق ہونے کا یوں ثبوت دیا کہ دنیا جس میں انسان زندگی بسر کرتا ہے ایک ہی چیز ہے۔ ہر ایک ستارہ یا نظام شمسی کا مجموعہ اس عالم کے اعضاء کا قائم مقام ہے اور یوں گویا تمام عالم بہت مجموعی ایک انسان ہے۔ جسکے متعدد اعضاء ظاہری اور باطنی ہوتے ہیں۔ اور جس طرح ایک انسان کی تدبیر نفس واحد کرتا ہے۔ ویسے ہی دنیا کا تدبیر بھی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ نہ کہ ایک سے زائد اور کئی ایک جوٹی گویا نہیں دیتے۔ بلکہ ہر ایک عالم یا فضول و بے فائدہ بات میں حصہ نہیں لیتے۔ اور اگر اتفاق سے کسی ایسے لغو اور خلاف آداب عمل پر ان کا گزر بھی ہو جاتا ہے۔ تو چپ چاپ آنکھیں نمی کر کے جلد جلد وہاں سے اگے بڑھ جاتے اور اس پر نظر نہیں کرتے۔ لغو مجلسوں میں شریک ہونا بڑا جانتے ہیں اور علوم و حکمت اور محارف الہی کی بایں سننے کے شائق۔ رات دن نہایت عاجزی سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ باخدا یا! ہماری بیویوں اولاد کو بھی ہمارے اتباع کی توفیق دے اور ان کو اپنا ہم خیال بنائے کی عملی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور متقین کا پیشوا بننے کی درخواست یہ معنی رکھتی ہے کہ جو اچھی باتیں ان کو معلوم ہیں۔ وہی اپنی قوم اور گمراہوں کو بھی بتاتے اور اس طرح عام اصلاح و تہذیب کے پھیلانے کی سعی کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایماندار اور خدا کے نیک بندوں کے یہ اوصاف بیان فرما کر آخر میں ان کی اس محنت و مشقت کا اجر بھی بتا دیا تاکہ دوسرے بند و کو بھی ویسے ہی عمل کرنے کی ترغیب ہو اور کہہ کہ وہ ایسے لوگوں کو خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور وہ جنت یعنی

ترتیباً تازہ حدیثی یا غول اور مردوں میں بے شکری اور راحت و آرام کی ناپیدی ترغیبی ہے۔
 کریم علیہ السلام

سورۃ ائمہ آورنی اسرائیل میں پے درپے ایک ہی سلسلہ میں جو میں و قیس لائی ہیں۔
 (۱) عبودت الہیہ۔ (۲) ترک شرک (۳) ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کی ہدایت۔ (۴) انگو
 کچھ بھی سخت و سست کہنے یا ان سے خدا بھی برا سلوک کرنے کی ممانعت۔ (۵) انہیں جھگڑنے
 یا ان سے سخت ہو کر کوئی بات کہنے کی شدید تاکید نہی۔ (۶) ماں باپ کے سامنے عاجزی
 کرنے اور ان کی پرورش و تربیت کو یاد کر کے ان کے لئے رحمت کی دعا کرنے کی ہدایت۔ (۷) مختلف
 غویہوں اور منافقوں کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرنے کا حکم۔ (۸) ضروری خرچ اور خیرات
 میں فضول خرچی کا ترک کر دینا۔ (۹) اگر مالی استطاعت اتنی نہ ہو کہ سائل کا سوال پورا کیا جاوے
 تو اس سے خیرین کلامی کے ساتھ عذر کرنا۔ (۱۰) بخل سے دور رہنا۔ (۱۱) خرچ میں میانہ روی کرنا
 (۱۲) کسی جان کو ناحق ضائع اور قتل نہ کرنا۔ (۱۳) زنا سے باز رہنا۔ (۱۴) انبیاء و علیہم السلام کو قتل نہ
 کی ممانعت۔ (۱۵) قتل کا قصاص لینے میں زیادتی کرنے سے ممانعت۔ (۱۶) جہم کے مال میں دستبرد نہ
 کرنا۔ (۱۷) خدا و رسول۔ آدمیوں کتاب۔ ذمہ اور علم کے عہد کو پورا کرنا۔ (۱۸) باپ کے پیالوں
 کو پورا کرنا۔ (۱۹) قول پوری کرنا۔ (۲۰) فضول بات نہ کہنا اور لغو کام نہ کرنا کیونکہ
 کان۔ آنکھ اور دل کے بابت قیامت کے دن آدمی سے پرسش ہوگی اور (۲۱) غرور و تکبر
 سے دور رہنا۔ غرور و تکبر جو بیس نصیحتیں ہیں جو مسلسل پے درپے آیات میں اسی ترتیب سے بیان
 ہوئی ہیں جس طرح کہ ہم نے اوپر ان کی تفصیل دی ہے اور وہ آیات حسب ذیل ہیں:-

وَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ وَقَالُوا لَا تَنْصُرُنَا اللَّهُ ۖ إِنَّهُمْ عِنْدَ رَبِّنَا ۚ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ	اور تمہاری پروگھکانے حکم قطعی دیدیا ہے کہ روگو! انکے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	ساکسی کی جہاد نہ کرنا اور والدین کیساتھ جس سلوک سے پیش
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	اناراع غلط اگر والدین میں ایک یا دونوں تیرے ساتھ رہے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	کو پیس تو انکے آگاہوں بھی نہ کرنا اور نہ انکو جھگڑنا اور اسنو
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	رکھہ کہنا (نشاہوتو) ادب کے ساتھ (سننا) اور محبت و مروت
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	ماہیوں انکو آگے جکائے رکھنا اور (انکے حق میں) دعا کرتا دینا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	کہ امیر و پروردگار جلع انہوں نے مجھے چھوٹے کو بلا کر اور بڑے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	حال پر دم کرتے رہے ہیں اسی طرح تو بھی ان پر اپنا دم کرنا

قَوْلُكُمْ إِنَّكُمْ لَأَعْدَاءُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِمَا هُمْ
 كَانُوا لِلَّهِ وَأَبْنَاءَ خَفِصَةً وَأَبْنَاءَ
 حَقٍّ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَاءَ السَّيْلِ
 وَلَا تَبْذُرُوا دِيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ الْمُبْدِلُونَ
 كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ طُغْيَانِ
 الشَّيْطَانِ لَوْ كُنْتُمْ كَفُورًا وَأَمَّا الَّذِينَ
 عَنْهُمْ أَنِمْ مَعَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُو
 قَتْلَ لَكُمْ تَوَلَّاءَ مَتَّسُورًا وَلَا تَجْعَلْ
 يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا
 تَبْسُطْهُمَا كُلَّ السَّيْطِ فَيَقْطَعُ مَلُومًا
 تَحْشُرُوا إِنْ رِبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
 لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَهُ كَارِ
 بَعَادٍ خَيْرٌ لِّبَصِيرَةٍ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِنْ مَلَاقُوا مَخَنَ
 نَزَّ قُمْ وَأَيُّكُمْ طَائِفَةٌ مَلَاقُوا
 خَطَاءً كَثِيرًا وَلَا تَقْرُبُوا
 الرِّزْقَ إِنْ كَانَ فَاحِشَةً
 وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
 الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ
 قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ حَبَّلَ بِالْوَلَدِ
 مُنْطَلِقًا فَلْيَنْسِفْ فِي الْقَتْلِ
 إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَلَا تَقْرُبُوا
 مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْقِيَّ حَسَنُ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
 إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَاتَّقُوا

(روگو) (مناظرے) دلی بات کو تمہارا پردہ کا غیب جاتا ہے
 اگر تم (حقیقت میں) اس کا فائدہ چاہو اور تم کو اپنے ماں باپ کے
 حق میں جھوٹا سوئی فوگذاشت بھی ہوگی تو وہ
 تم کو مٹا کر دے گا کیونکہ وہ توبہ کروا دل کی خطاوں کا بخیر
 والا ہے اور رشتہ و ملاوٹ پر اور سافراں پر ایک ہلکا
 حق پہنچا ہے (اور دلدل کی) حیات (لوگو) کیونکہ وہ سب
 بجا کرنے والے شیطانوں کے ہستی ہیں اور شیطان آپ پروردگار
 کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ اور اگر آپ پروردگار کے فضل کے انتظار
 میں جسکی تکوین پر رجھو (امان) (غریب) سے نہ بھیجنا پڑے
 تو زہی سے انکو سجادو۔ اور اپنا ہاتھ نہ تھامنا سیکر کر دیا
 کر دینے بندہ چاہا اور نہ بالکل اسکو پسلا ہی دیا (ایسا کر کے
 تو تم ایسے بیٹھے رہ جاؤ گے کہ کوک تم کو ملامت بھی کرے گا
 تم حق میں دست بھی ہگے۔ (اچھے خبر) تمہارا پردہ کا جسکی
 چاہتا ہے فراخ کر دیا چاہا اور جسکی دینی چاہتا ہے پیکی
 کر دیتا ہے (اور) وہ اپنی بندہ کے حال سے باخبر اور نگاہ
 فروزہ نکال دیکھو (لاسا اور (روگو) افلاس کے لیے اپنی
 کو قتل نہ کرو (کو اور) تمہاری دینی دیتے ہیں اور اولاد کا جان
 سے مرنے والا بھاری گناہ ہے۔ اور نہ پاک پاس رہو (جسکی) (نیک
 کیونکہ وہ بھیلی ہے اور بہت ہی بڑا حیلن ہے اور کسی کی
 جان کو جب کا مارا اللہ نے حرام کر دیا ہے حق قتل نہ کرنا اور جو
 شخص ظلم ہو یا کجاوہم (اچھے حال) (دارا) کا قاتل سے
 لینے کا) اختیار دیا ہو تو اسکو چاہو کہ خون (کا بدلہ) میں
 زیادتی نہ کرے کیونکہ دعا بھی بدلہ میں ہی (اسکی) حیت ہے
 اور جب تک تم جوئی کو پیچھے لے اسکے مال کے پاس بھی نہ جانا
 مگر اسی طرح کہ (تم) حق میں (بہتر) اور مدد کو دلاؤ (اگر)

الْكَفْلِ اِي كَيْفَ لَكُمْ وَنَزَلُوا بِالْشُّكَاكِ
الْمُسْتَعْمِدَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَخْشَنُ وَأَوْفَلَهُ
وَلَا تَقِفْ مَا لَتُؤْكَلُ بِهِ عَيْنُهُ
اِنَّ الْمُسْتَعْمِدَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
اُولَئِكَ كَانَ مِنْهُ مَسْنُونًا وَ
لَا تَقِفْ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا
اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ
تَبْلُغَ اَجَالَ طَوْلَا كُلُّ ذَالِكَ
كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهُهَا
ذَالِكَ مِمَّا اَنْزَلَ اِلَيْكَ رَبُّكَ
مِنْ اَحْكَامِهِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ
اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَلَتَكُنْ فِيْ جَمْعِهِ
مُكَلِّمًا مِّنْ خُورٍ اِه (۱۴: ۲۳-۳۹)

کیونکہ قیامت میں (حد کی باز پرس ہوگی۔ اور جب باپ کو
تو جانے کو پورا ہو کر دیکھا اور لوگوں کو دیکھا) دیکھی ہو
رکھ کر لوگوں کو (ساحل کا یہ بتو طریق) اور لا سکا (انجام
ہو اچھا ہے اور اس کا مطلب) احباب کا جھگوٹہ (یعنی) سیر
راٹھل ہو اسکو چھو نہ ہو لیا کہ کیونکہ ان کے بعد ان کے بعد
سب قیامت کو دن (پوچھ پچھ ہوئی جو۔ اور زمین میں ان کو
نہ چلا کر کیونکہ اس کے بعد کیا سبہ چلے جو، تو زمین کو چھو نہیں
سکیگا۔ اور درن کچلے جو) پھاڑکی لمبائی کو پونج سکیگا
راہی غیر ان سب باتوں میں جو ہی ہیں سب ہی تو سنا
پروردگار کے نزدیک ناپسند ہیں (اور اس پر غیر یہ باتیں
بھی) ان عقل (و دانش) کی بغیر ہیں۔ جھگوٹہ پروردگار
نے تمہاری طرف دیکھا اور خدا کو سنا کوئی معبود نہ بنا
دنہ تم (اور انہ) (دیکھا) (انکے) تم میں جو تک کو جاؤ گے
اور اسی اجمال کے سلسلہ میں ہم بارہ ایسی ہی ہایتوں کی ایک اور آیت درج کئے دیتے ہیں

جو یہ ہے :-

وَأَمْسِكْ بِاللّٰهِ وَلَا تَشْرِكْ بِهٖ
شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ
بِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبَلِ
فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي
مَنْ كَانَ مُخْتَلًا لَّا يَخْوَسُّ اِي (۱۴: ۲۴-۳۹)

اور (لوگو) اللہ ہی کا عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی
چیز کو شریک مت پیرو۔ اور ماں باپ اور قرابت
والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور قرابت و اطمینان
اور اجنبی پڑوسیوں اور پاس کے بیٹھے والوں اور
اور (جو نزدیک غلام) تمہارے قبضہ میں ہیں۔ ان سب کے
ساتھ سلوک کرو کہ ان کو انسان لوگوں کو پسند نہیں کرتا
جو اترائیں (اور) بڑائی مارتے پھریں۔

اس میں خدا کی عبادت کا حکم اس کی توحید ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے رشتہ داروں اور
یتیموں پڑوسیوں پاس کے پڑوسی اور پڑوسی کے پڑوسی اور مدد تک کے پڑوسی سے بھی احسان کا
کیا احسان دوست سے جو کہ گرامی درمے میں تمہارا ساتھی ہے۔ مثلاً بیوی اور ایسے ہی ہر وقت یا

کے کچھ بھل اصول بتائے گئے ہیں۔ اور بعد ازاں اسی موضوع کے متعلق بعض صحیح حدیثیں بھی نقل کی گئیں۔
مذکورہ کتب کے قرآن پاک ہر ایک سورۃ میں نہیں۔ بلکہ ہر ایک چند آیتوں کے ضمن میں تو حید اور شرک
شرک کا ضرور حکم دیا ہے۔ اس بارہ میں تاکید تکرار اور عذاب کی وعید درحقیقی ہیں بہت ہی بڑی
کیا ہے یہ بات شک کر فرمایا ہے؟

”إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ“ | اللہ یہ گناہ تو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی
وَلَا يُغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ | کو شرک کر دانا جائے۔ اور اس سے کم جس کو
(پ ۵۔ رکوع ۱۲۶)

یہ کیوں؟ ایک بڑی حکمت کے اقتضائے جس کے دو عظیم انسان اور قوی رکن ہیں اور
وہ یہ ہیں۔ علم کی تحقیق اور عمران کا دوام و قیام۔ اور اول کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت آدمی کو علم غیب
تلاور مطلق مختار ملے اور حکیم علی الاطلاق خالق کا ایک ہی ہونا معلوم ہو جائیگا اور وہ سمجھ لیگا کہ اُس
معبود و مکتب کے سوا کوئی دوسرا معبود قابل پرستش نہیں ہے۔ تو اس کو یہ بھی علم ہو جائیگا کہ اس عالم
کائنات میں ہر شخص کی رسائی فہم اس کے محدود و علم کی حد سے آگے نہیں ہوئی ہے۔ اور اب وہ
اسرا قدرت اور علوم فطرت کی معرفت حاصل کرنے میں تعلیم اور دروایتی مسلک کو چھوڑ کر
دلیل و برہان کے ذرائع سے جد و جہد کریگا۔ اور اُس پر ثابت ہو جائیگا کہ اُس نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد جس پر یہ کتاب لینے قرآن نازل ہوئی ہے۔ وحی کا سلسلہ قطعاً ٹوٹ گیا ہے۔ اور اسی
پیارے نبی (صلعم) کے دین نے خدا سے معبود کا کنبہ داری کے علائقی سے پاک و منزه ہونا ثابت
کر دیا۔ اور اس کا صاحب اولاد ہوا غلط اور باطل بنایا۔ لہذا اب صرف یہ طریقہ باقی رہا کہ اسی
دین حنیف کی روش شاہراہ پر چل کر علوم کو بند ریہ عقل و ادراک سمجھنے اور ان کے پرچ عقیقہ
حل کرنے کی سعی کی جائے۔ ہلاک شدہ قومیں اپنے مذہبی عالموں اور دینی پیشواؤں کو خدا یا خدا
کے اوصاف میں شریک مان کر ان کی ایسی گرویدہ ہو گئی تھیں کہ جو کچھ خرافات اور جہالت کی
تاریکی میں جھوٹی روشنی دکھانے والی باطل اور وہم پرستی کی باتیں اُن مقتداؤں نے بتائیں انہی
کو ماننے لگ گئیں۔ اور اس طرح راہ حق سے دور افتاد علم سے معجز اور جہالت کی تاریکی میں مستند
ہو کر تباہی و بربادی کے گہرے غاریں جا گریں۔ ہاں اس موقع پر یہ کہو گے کہ اچھا اگر گمراہ کن علماء
اور مقتدیان دین سے مذہبی اصول کی تعلیم حاصل کرنا موجب خطر ہے۔ تو ہم اپنے نبی صلعم ہی سے
کیوں نہ اس کے رموز و حقائق سیکھیں۔ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ و دلوں ہمارے پاس موجود

ہیں اور ان کے لئے ہے کہ کسی دوسرے علم و حکمت کی کیا ضرورت اور تلاش باقی رہ
سکتی ہے۔ مگر یاد رکھو کہ جس بار یہ خیالی بالکل درست نہیں۔ بے شک کتاب اللہ میں تمام علوم
موجود ہیں اور اس کی۔ آسانی سمجھ میں نہ آئے والی باریکیاں حدیث نبوی کے ذریعہ سے
واضح اور مفہوم ہو جاتی ہیں۔ مگر اصل تو قرآن و حدیث میں محض علوم کے کلیات اور اجمالی
اصول تباہ کئے گئے ہیں۔ جزئیات اور تفصیلی فروع و اصول کو طالب الہی کی کوشش اور قوت
عہدہ انصاف کی سعی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اسی واسطے قرآن کریم اور حدیث شریف میں
بکثرت ہلکے جگہ ہیں ہی ہدایت کی گئی ہے کہ شنی چیزیں ہیں نظر آتی ہیں اول سبھوں پر
غور کیا کریں۔ اور بغیر تحقیق و تامل کے کسی بات کو مان لینے کا عزم نہ کریں۔ لہذا عالم کائنات
میں غور و بحث کرنا اسی دین توہم کے مقتضیات میں سے ہے۔ اور اس کو چھوڑنے والے
گناہگار و خطا دار ہوتے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک ملہ شاد فرماتا ہے: ”وَكَلِمَةٌ مِنْ آيَةِ رَبِّهِ
الْعَلَوَاتِ وَالْآخِرِينَ يُخَوِّتُونَ عَلَيْهِمْ وَأَوْفَعُهُمْ غُفْرَانًا“

اور اصل دوم یوں ثابت ہوتی ہے کہ جب قوم کو نوع انسانی کے درحقیقت مساوی مرتبہ
ہونے کا احساس ہو گا۔ وہ سمجھیں گی کہ اللہ معبود۔ مادہ سے برتر اور منزہ ہے اور اس کے ماسوا
ہجتنی چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہ سب موجود اس مبرم و مرلوب مخلوق اور مقبور ہونے میں بنا
ہیں۔ کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اور وہ سب اُن ہی قوانین پر چل رہی ہیں جن
کو اُن کے خالق اور آفیدگار نے مقرر کر دیا ہے۔ پس ایسی حالت میں بلاشبہ تمام قوم ہر جن میں
حصہ دار ہیںگی اور انصاف و راستی کے ساتھ زندگی کو اپنے مابین حصہ دہی و تقسیم کر لیںگی
اور جو کلام کریںگی۔ باہمی مشورہ سے کریںگی۔ اور اس طرح وہ سب افراد قوم مجموعی حیثیت سے
مختلف ارض ہونگے۔ اُن کی باہمی مشورت سے قوانین تیار ہو کر لیںگے۔ اور جتنی خوبیاں ان
قوموں میں پائی جاتی ہیں وہ سب اُن میں موجود ہونگی۔ اور اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ توحید
کا مقصد محض صدق و راستی ہے۔ مگر یوں کہ علم کے بارہ میں تحقیق کے لحاظ سے اور علم و
مستند کے باب میں راست بازی و صداقت کے انداز سے۔ یہ دعا پورا ہو سکتا ہے۔
مکن ہے کہ تم کو ہمارا قول پسند آئے معلوم ہوا تو تم اس کو تفسیر قرآن میں پہلی خود رائی اور
ظہر کا نمونہ تصور کرو۔ یا اسے پسند نہ آئے۔ اس واسطے ہم ایک بار یہ بتا دیں
تو تم قول باری تعالیٰ ”اتَّخَذُوا آخْبَارَهُمْ رُءُوسًا لَكُمْ أَرَأَيْتُمْ دُونَ اللَّهِ مَتَّعْنَاهُمْ

میں ہر ایک کی طرف منہ دل کرنا چاہتے ہیں مگر ہم پر اسے خیال کی صداقت کا شک ہے
ہو جائے۔ اور علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا ہے
ہے آپ سے اس کی نسبت سوال کیا گیا تھا تو آپ نے ارشاد کیا۔ ”وہ احباب اور رہبان آج
پیر و فلان کے لئے شریعتیں اور دینی طریقے مقرر کرتے ہیں۔ دیکھو جو صادق مسلم نے اسی شریعت
سازی کو اہمیت اور دھڑے خدائی فرمایا ہے۔ اور اس سے ہمارے بیان پر بہت کچھ روشنی
پڑتی ہے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُن ہدایت ناموں پر غور کرنا
بھی ہمارے بیان کی تائید کر دیکھا جو کہ حضور رومی خدا نے شاہان عرب۔ ایران اور روم کے
نام ارسال فرمائے تھے۔ اور ان میں آپ نے تحریر کیا تھا۔ قوله تعالیٰ ”يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
تَحَالَفُوا إِلَىٰ آخِلِيَّةٍ سَوَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِلَّا تَصْبِحُوا لَا تَصْبِحُوا إِلَّا لَشَيْءٍ أَكْثَرٍ
لَا يَتَّخِذُ لِحُبَّتِهِ تَبَعًا أَدَبًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ“

غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکر مخلوق کو رب بنانے کی بُری عادت
ترک کرنا ہی اپنی دعوت کا خاصہ لازمہ قرار دیا۔ کونسی دعوت اور کیسا پیام؟ کہ اس کا منشاء
بنی نوع کے حقوق کی مساوات اور یہ بات تھی کہ کوئی دنیاوی قانون اس وقت تک ہرگز نافذ نہ
واجب العمل نہ قرار دیا جائے۔ جب تک کہ تمام قوم سے اس کے بارے میں رائے نہ حاصل کر لی
جائے اور اُس کی عام رضامندی نہ مل جائے اور اب ہم ذیل میں چند ایسی آیتیں درج کرتے
ہیں جو کہ انسانوں کو قوموں کے احوال پر غور کرنے اور اُن سے عبت حاصل کرنے کی ترغیب
دلاتی ہیں:-

خداوند کریم ایک گروہ کو ملامت اور سزائے کرنا ہوا ارشاد کرتا ہے:-

وَأَقْلَمَ لِنَسْرِؤَا فِي الْأَسْوَءِ | کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں چلے پھرتے تو ان
مَنَّا كُونَ لَمْ يَكُونُوا لِيَعْقِلُونَ | کے مل ایسے ہونگے کہ ذریعہ سے (انجام دے) گئے
أَوْ أَذَانُكُمْ يَسْمَعُونَ بَلَاءُ | اور ان کے (اِسوکان) تھوڑا کچھ دیر سے (سنتیں) سنیں گے

اور چونکہ اس مقام پر کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بہت سی قومیں مثلاً مشرقی ممالک کی قومیں
ایسی ہیں کہ اُن کے دل اور ان کے سینے کے وجود ہے۔ لیکن باوجود اس کے انہیں اپنے ہی
ملک کے حالات کا علم نہیں تو دوسرے ملک کا کیا ذکر اسی لئے خدا نے پاک نے سابقہ
آیت کے بعد ارشاد کیا:-

فَالْمَسَاءُ أَهْمُ الْإِبْتِهَارِ
فَتَمِ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الْقُدُودِ

(57:44)

اور ظلم و بدکاری کی وجہ سے قوموں کے ہلاک ہونے کی نسبت ارشاد کیا ہے۔

۲۷) وَكَذَلِكَ قَتَلْنَا مِنْ قَوْمِهِ سَامُثَ
ظَالِمًا وَأَسْمَا نَا بَعْدَهَا قَوْمًا
آخَرِينَ. (۱۱:۲۱)

اخیرین • (۲۱:۱۱)

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جہاں کے لوگ (بڑے) سرکش تھے۔ توڑ پیڑ کر جا کر دیا اور ان کے بعد وہ سرکش لوگ اٹھا کھڑے گئے۔

ظالم و بیکار قوم اپنی تباہی کی تیاریاں کرتی اور دوسری عادل و نیک چلن قوم کے لئے جگہ خالی کرتی رہتی ہے۔ ایسی قوموں کا اسمبل ہے کہ انہیں اپنے انہدام کا کارکا احساس ہو جاتا ہے تو وہ ہلاکت اور تباہی سے بچنے اور عذاب کی مار سے چھوٹ جانے کے لئے جدوجہد کرتی ہیں۔ مگر اس معاشرے قادر نہیں ہو سکتی۔ اور اسکا بیان یوں فرماتا ہے۔

وَقُلْنَا احْسَبُوا اَيَّامَنَا اِذْ اُنْزِلَتْ مِنْهَا
مُزْكُورُونَ وَلَا تَزْكُورُوا وَاِنْ رَجَعُوا اِلَى
مَا اُرْفَعُوا فِيهِ وَمَا كُنْتُمْ لَكُمْ
مُسْلِمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
فَاِنْ لَكَ فَتْكٌ فَلَيْفَ تَدْعُوهُمْ حَتَّىٰ خِيفَلْنَا
فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُحْسِنِيْنَ

(10-17241)

توجیب ان ہلاک ہونے والوں کی ہمارے عذاب کی آہستہ
پائی تو لوگوں رستی سے بھاگ کر جمع ہوئے کہا، بھاگومت
اور اُسی ساز و سامان دنیا کی طرف لوٹ جاؤ جہیں
تم جین کرتے تھو اور (نیز) اپنے مکانات کی طرف دوبارہ
جاؤ جہیں تم رہا کرتے تھو، شاید تمہارا عو خیال کو ملے
تمہاری کچھ پر وجہ ہو۔ وہ لگے کہنے ماہ ہاری کھنٹی شیک
ہم ہی خطا کرتے۔ پس وہ لوگ برابر ہی ٹپے پکارا کرتے

یہاں تک کہ ہم نے ان کو راسخا برپا کر دیا۔ کہ اگر ان کو ان کی خوش حالی کی وجہ سے کھیت سمجھوتہ دے دیتے ہیں تو کھیت
تھے اور اگر ان کو ان کی مشرکت کی وجہ سے آگ سمجھوتہ دے دیتے ہیں تو آگ سمجھوتہ دے دیتے ہیں۔

وہ برابر اپنے ظلم و بدکاری اور کذب و جہل کو خود ہی ملتے اور ملاک سے ترک وطن کر کے پھل جانے کی خواہش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی نیت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بدکرداری اور بُری حالتوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن مجوز و ماس خیال ہی میں رہتے ہیں کہ کبھی بُری عادتیں دلوں میں رُخ کر کے رہیں بالکل سیاہ باطن بن جاتی۔ اور ان کی بدکاری آخر ان کی بہتوں اور گہروں ہی میں ان پر ہلاکت نازل کر دیتی ہے۔ جیسے شہر پر پڑنے والی کسی کھجور کی لٹاکیں چسپاتی

ہیں تو وہ پہل کو پھر پھر اگر اس آفت سے غلطی کی سزا کرتی ہے لیکن جو رہتا ہے کبر و بوی
شہر میں لٹھڑا جاتا اور اسے موت کے گھنٹہ میں ڈال دیتے ہیں۔

۱۳۰) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ طَهِّرِ الْفَسَادَ
 فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِي
 النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ نَعْمَ الَّذِي عَمِلُوا
 لَعَنَهُمْ يَجْزُونَ (۳۰: ۴۱)

اور ایسا کیوں ہوا؟ خشکی اور ترس کے راستے باسانی طے کرنے کے وسائل قلع کر دینے ملکوں کے دیران بنادینے۔ ہری اور بھری تار برقیوں کے سلسلے کاٹ ڈالنے یا ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے۔ اور اس بات کی وجہ یا تو ظلم و شرارت ہے۔ اور یا اُس کے بنانے کی عدم واقفیت کہ ان اسباب سے ایسی کار آمد ایجادیں ناپودا و رامن کے متذرع فنا ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی نوع انسان جہاں کے تھاں اپنے اپنے مقاموں پر ایک دوسرے سے بالکل الگ اور ان کے حالات سے بے خبر پڑے رہتے ہیں۔ جیسے کہ عرب کے نہانہ جاہلیت میں وہاں کی قوموں کی حالت تھی۔ جہلوت میں خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ایک خفیہ ذریعہ ہے اس بات کا کہ مشرک لوگ آہستہ آہستہ نامعلوم طور پر انہی خود پسند و غنی مشعوذوں اور ان کے جادوؤں کے دام ظلم میں آ پھنسیں۔ جن سے پچھنے کی قرآن کریم ہدایت کر چکا ہے۔ اور اسی بنا پر تمام مخلوق چیزوں کی عبادت سے منع کیا گیا۔ خواہ وہ انسان کی نوع سے ہوں یا حیوان، درخت پتھر پہاڑ ہندو و حشرات کی نوع سے کیونکہ ان ظاہری صورتوں اور چیزوں ہی کے بزرگی کا اعتقاد ان کی نوع کی عظمت دل میں جھادیتا ہے اور محترم ماننے والے والے انسان کا محبوب سے متوہنا قلب میں گھر کر لیتا ہے۔ تو وہی شخص اور اس کے حواشی نشین عام مصطفیٰ دین پر چیرہ دستی اور خود سری کا دباؤ ڈالکر انہیں تباہ کر دیتے ہیں۔

وَقَدْ قَتَلَ سَيِّدُ قَاغِي الْأَمَنُ مِنْ خَلْقِ قَاغَا
لَكَ مَا نَسَّ عَالِيَةُ الدِّينِ مِنْ
قَبْلِ مَا كَانَ الْوَقْتُ مُشْرِقِينَ .

سیاست میں بھی شرک کا ذریعہ بن کر ان کے ملکوں کی بربادی کا سبب ہو گیا
 (۱۵) اِنْ تَحْلَوْا اٰخِرَ اَيَّامِنَا فَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ لَبٰۤءُ اِلٰہِیْکُمْ اَلَّذِیْنَ اٰتٰیہ ۱۱۔ اور اس کی تفسیر پیشتر
 بیان ہو چکی ہے۔ لہذا ہم مزید طوالت کے خیال سے یہاں کچھ اور درج نہیں کرتے۔

(۱۶) هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمْ خَلِیْفَۃَۤ اِلَآءِ اَرْضٍ
 اور وہی خدا ہے جس نے مکرز میں اپنا نائب بنایا ہے
 وَرَفَعَ لَکُم مِّنْ فَوْقِ لَکُم مِّنْ رَّجَآءٍ
 اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں فوقیت دی جو
 لَیْسَ لَکُمْ فِیْہَا اَتَاکُمْ اِنَّ رَبَّکُمْ
 تاکہ جو نعمتیں مکرزی ہیں انہیں ہمتاری شکرگزاری اور
 سَرِیْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّہٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ
 ناشکری کی آزمائش کرے۔ بیشک تمہارا پروردگار جلد
 سزا دین والا ہے اور وہاں میں بھی شک نہیں کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے
 (۱۶:۱۶)

خدا پاک نے تمام انسانوں کو مخاطب بنا کر ان کو زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے پر آمادہ
 فرمادیا ہے۔ اور اس لحاظ سے ہر آدمی اپنی قوم اور جماعت کے بارہ میں جوابدہ ہوگا۔ اسی
 شریف اور وضع کا کچھ فرق نہیں ہو سکتا کیونکہ دیکھو خدا نے پاک نے بنی آدم کے درجے
 مختلف پست و بلند رکھے ہیں اور سب کو ان کی ضرورت کے مطابق عقل و فہم دی ہے۔
 اور ہر ایک سے باز پرس بھی ہوتی ہی کی ہے۔ جس قدر اسے عقل دی گئی اور جتنی خدمت
 اس کے سپرد ہوئی۔ اور یہی مفہوم ہے قول تعالیٰ وَرَفَعَ لَکُم مِّنْ فَوْقِ لَکُم مِّنْ رَّجَآءٍ لَّیْسَ لَکُمْ
 فِیْہَا اَتَاکُمْ

(۱۷) وَاِذْ تَحٰۤیجُوْنَ فِی النَّارِ فَيَقُوْلُ
 اور ایک وقت رہا کہ معذنی ایک دوسرے دوزخ میں
 الصُّغَافِرُ الَّذِیْنَ اَسْتَکْبَرُوْۤا اِنَّا
 جگہ لینگے تو اُنہی کے لئے کہ لوگ بڑے لوگوں کے کہیں کہ ہم
 کُنَّا لَکُمْ تَبٰۤءًا فَاَمَّا اَنْتُمْ مُّعْتَدُوْنَ
 تو تمہارے تابع تھے۔ تو اب تمہاری جگہ بھی ہم پر ہے بنا
 عَنَّا لَصِیَآءٌ مِّنَ النَّارِ قُلِ الَّذِیْنَ
 سکتے ہو۔ بڑے لوگ کہیں کہ اب تو ہم زور تم آج
 اَسْتَکْبَرُوْۤا اِنَّا کُلُّنَا فِیْ عِیْۤاۡتِ اللّٰہِ
 اسی ناگ ہیں پڑے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں کے
 قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِہٖ وَکُلِّ الَّذِیْنَ
 بارے میں جو کہ حکم دینا تھا سو دے چکا۔ اور جو لوگ دوزخ
 فِی النَّارِ لِحٰۤزَنَہٗ جَعَلْنَا وُجُوْۤہَکُمْ
 میں ہم نگو وہ دوزخ کے موٹوں سے درخواست کر گئے
 یُخَفِّفُ عَنَّا تَوَمَا مَرَّتِ الْعَذَابُ
 کہ تم ہی اپنے پروردگار کو عرض کرو کہ کبھی اس میں تو ہم پر
 قَالُوْۤا اَوْ لَہٗ تَک تَابِیْۤہُ لَکُمْ رُحْمَکُمْ
 غلاب ہلکا کر دیا کرے۔ وہ جواب دینگے کہ کیا تمہارے
 بِالْبَیِّنٰتِ وَقَالُوْۤا اَلَا یَاۤتِیْکُمْ رُحْمَکُمْ
 رسول جو پیکر نہیں آتے رچہ وہ کہیں گے کہ لا اؤدوا

وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

تب دوزخ کے منزل کیسے کہ پھر تم اپنی حق بات

(۴۹: ۲۹-۳۰)

اور غم سے دیکھو تو وہی دنیا میں جبکہ روح نے بدن سے مفارقت نہیں کی ہے ایسی
ہی مساحلوں کی مثالیں نظر آجائیں گی۔ زبردست اور محکوم اپنے حکام اور فرمانرواؤں سے
کہتے ہیں کہ تم ہمارے ٹیک و بند کے جوابدہ ہو۔ اور ہم تمہارے ماتحت اور سربراہ ہیں۔ ایسی
حالت میں کیا تم ہم کو تباہی اور بربادی سے نہ بچاؤ گے، اور وہ بڑے لوگ اور سردار جواب
دیتے ہیں اب تو مصیبت ناقابل برداشت ہو گئی اور خدا کا حکم یہ چکا کہ ہم پر تباہی آئے اور وہ
آہمی گئی۔ ایسے موقع پر سب لوگوں کو اپنے دلوں اور زبانوں کے ساتھ خدا ہی کی طرف
منوجہ ہو کر نجات طلب کرنا چاہئے۔ دیکھو مظلوم اور ماتحت قوموں کی حالت اس پر شاہد
عادل ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو نجات دو اور ہلاکت سے بچاؤ۔ مگر کوئی اُن کی فریاد سننے
والا نہیں۔ اتاری خوشخوار فاتح ”ہلاکو“ نے دارالخلافہ بغداد کو تاراج و غارت کرنے کے
بعد خلیفہ معتمد باللہ عباسی کو زیر تیغ بٹھا کر یہ غبت خیز کلمات کہے تھے ”تم نے انتظام
اور خبر گیری رعیت میں غفلت کی جس کا انجام یہ ہوا کہ آج تم ہلاک کئے جاتے ہو۔ دیکھو اور
جو ہر کا یہ انبار جو تمہاری نگاہ کے روبرو لگا ہے۔ یہ تمہارے ہی محلات کا دھینچہ ہے اور تمہارا
ہی خزانوں کا گنجینہ۔ مگر اب یہ گنج اور خود تم میرے سامنے موجود ہو۔ یاد رکھو کہ جب دنیا ہی میں
خداوند کریم قوموں اور افراد کو اُن کی باعمالوں کا مزہ چکھاتا ہے۔ اور کیفر کردار کو پہنچا دیتا
کرتا ہے۔ تو ضرور ہے کہ آخرت میں بھی اس کا حکم اسی انداز پر نافذ ہوگا۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الْوَحْمَنِ مِن تَفَٰوُتٍ ۚ

کیا تجھے کو خدا کے رحمن کی صفت میں کوئی کسر

(۳۱: ۶۷)

وَلَن يَخْجَلَ لِّلَّهِ الْبَلَاءُ لِمُنَادٍ ۚ

تم اللہ کے دستور میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے

(۲۲: ۴۸)

وَلَن يَخْجَلَ لِّلَّهِ الْبَلَاءُ لِمُنَادٍ ۚ

اور تم ہر گز خدا کے قاعدے کو ٹٹا سوانہ پاؤ گے۔

غرض کہ اس ارشاد باری تعالیٰ سے تم کو بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ حکام اور اُن کے ماتحت

کارکن سب ہی اپنی قوموں کی بابت جوابدہ اور ذمہ دار مسئول قرار دیئے گئے ہیں اور مسئلہ

انتخاب و غور کی اور مجلس نزاع و پارلیمنٹ کے یہی معنی ہیں۔ پھر اسی انداز پر ایک صاحبیت

میں ارشاد ہوتا ہے۔

(۴۸) وَلَوْ تَحَصَّلَ أَهْلُ الْمِلَّةِ مَوْفُوقُونَ عِندَ
مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ لَفَضَّلُوا الْغَنَىٰ
الْقَوْلَ ۚ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا
الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَالْوَلَا اَنْتُمْ لَكُمْ
مُؤْمِنِينَ ۝

اے غیر کاش تم دیکھو یہ قیامت کے دن یہ ظالم
اپنے پروردگار کے حضور میں جہاں یہی کیے اور کلمہ سے
کے مہینے اور ایک کی بات ایک رو کر رہا ہو گا لکھنا
یعنی ادنیٰ درجہ والے بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم
نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آئے ہوتے۔

ایمان کے معنی از روئے لغت یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ اور اس کے ماسوا تمام مخلوقات کا بھی
خواہ وہ دینی ہو یا دنیوی علم اور اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور بڑے لوگ ان مضمحل
کو یہ جواب دیں گے۔ قال اللہ تعالیٰ

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ
اسْتَضَعُّوْا اَنْتُمْ صَدَقْتُمْ
عَنِ الْمَدَىٰ لَعَلَّ اِذَا جَاؤُكُمْ بَلَىٰ
كُنتُمْ هَٰجِرِ مِّنْهُ ۝

بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ جب تمہارے
پاس ہدایت آئی۔ تو کیا اس کے آئے پیچھے ہم
نے تم کو زبردستی اس پر عمل کرنے سے روکا تھا
اسی بات تو نہیں ہوئی۔ بلکہ تم خود خطا کرتے

ادب کمزوروں کی طرف سے بڑے لوگوں کو یہ جواب ملیگا۔ قال اللہ تعالیٰ

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا اَبْلَ الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ
اِذَا تَمُرُّوْنَ اَنْ تَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَتَجْعَلَ
لَهُ اَنْدَادًا وَاَسْرًا الشَّدَامَةَ
لَمَّا رَاَ الْعِدَابَ وَجَعَلْنَا الْاَعْلٰ
فِيْ اَعْيَانِ الَّذِينَ كَفَرُوْا هَلْ
يُحْزَنُونَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ زبردستی
تو نہیں مگر ہاں تمہاری رات دن کی ہدیروں نے
روکا کہ برابر ہم سے خدا کو نہ ماننے اور اس کے سامنے
شریک بھرنے کو کہتے رہے اور جب یہ لوگ عذاب
الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو اظہار
غناوت کریں گے اور جو لوگ دنیا میں کم کرتے رہے
ہم ان کی گرفتوں میں طوق ڈالوائیں گے۔ جیسے جیسے عمل
یہ لوگ کرتے رہے انہی کا تو بدلہ اٹھول رہا ہے۔

(۳۶: ۳۷-۳۸)

گویا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے ان گناہوں کی دنیوں میں آخرت کے دن ہی طوق نہیں ڈالا
بلکہ دنیا میں ہی ان کی گردنوں میں غفلت کے طوق پٹ چکے تھے اور جمل دنیا فانی ہے ان کے
ہاتھ اور ان کی عقلوں کو کیا بنادیا تھا اس لئے وہ اپنے سرداروں کی بزدلیوں کے شکار بنے

رہے۔ اور ان کے احکام کی پیروی کر کے ان کی ظاہری قوت و عظمت کو ظہور میں لائے گا۔
 سمجھ رہے۔ اور اسی بنا پر خدا نے آخرت میں بھی ان کو ایسا بلا دیا کہ دنیا میں حاصل نہ کئے
 باعث وہاں بھی ذلیل و حقیر اور عذاب میں گرفتار بنے اور ان کے سردار عاقل و جاہل کو ملگ
 ہو گئے۔ اس کی مثال یہاں دنیا میں بھی نظر آتی ہے۔ حکم محکوموں پر ظلم و جور کرتے ہیں اور ان کو
 اپنے دباؤ میں نہ کر کے ناجائز اصول پر چلا تے ہیں۔ جس کا انجام یہ نکلتا ہے کہ آخر ملک پر تباہی کا
 عذاب آ پڑتا ہے۔ اور ایسی حالت میں حکام اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں۔ اور ان کو ملگ
 فریاد مچاتے ہیں کہ ہمیں تباہی چال بازیوں نے خواب کیا۔ تم اپنی ریاست اور سرداری کا اثر
 قائم رکھنے کے واسطے ہیں۔ جل و فریب کی تاریکی میں ڈالے رہے۔ اور اپنا کام نکالتے گئے۔
 لیکن اب جو ہم پر آفت آئی تو خود بے قصور اور بے تعلق بنے جاتے ہو۔ حالانکہ سارا قصور تمہارا
 ظالمانہ نیت کا ہے۔

اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بے حیو کو نفاق
 ہلاک کرے۔ بلکہ وہاں کے لوگ نیکو کار ہوں۔

کیا لوگو کو اس سے ہدایت نہ ہوئی کہ ان سے پہلے ہم
 نے کتنی امتیں ہلاک کر دیں۔ اور اب یہ لوگ ان
 ہی کی رچو کی جگہ نہیں پڑتے۔ پس اس میں شک نہیں
 کہ اس انقلاب میں لوگوں کو بڑی جوتیں ہیں تو کیا یہ لوگ تو

۲۹۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُفْلِكَ الْقُرْآنَ
 يُظْلِمُوا أَهْلَهُمْ مُضِلِّينَ ۝ (۱۱۹: ۱۱)
 (۱)۔ اَفَلَمْ يَنْصَرِفُوا لِمَا اَهْلَكْنَا مِنْ
 قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ فَيُنْشِئُوْنَ فِيهِ
 مَسَاجِدَ لِّیَبْتَغِیْنَ اِلَیْكَ لَا یَت
 اَفْلَا یَسْتَعِیْزُونَ ۝ (۲۹: ۳۲)

اور اس آیت میں حکو حکم دیا گیا ہے کہ قوموں کے آثار و تاریخ کو بغیر غور و عبرت و دیکھیں۔ اور
 ان کے کنبوں کو جو پتھر مل پر لکھے ہوئے نکلے ہیں زمین کے اندر سے کوہ کوہ کر نکالیں اور پوچھیں
 تاکہ ان سے عبرت اگے تا بھی سبق حاصل ہو۔ اور اس پر بھی کفایت نہ فرما کر ارشاد کیا کہ اس میں بت
 سے علوم آداب اور اخلاق کے سبق بھی ہیں اور بعد ازاں کہا کہ کیا تم ان باتوں کو سنیتے اور
 سمجھتے نہیں جنہیں اگلے زمانہ والے لکھ کر زمین کے گڑبھوں میں دفن کر گئے ہیں۔ لیجئے جو کتاب ہے
 قدیم آثار میں پیدا ہوتے ہیں۔

اور ہم زبور میں (پند) نصیحت کے بعد یہ بات کہ
 چکے ہیں۔ کہ ہمارے نیک بندے زمین میں لکھے گئے
 کے وارث ہونگے۔

۱۱۔ وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ
 قَبْلِ الذِّكْرِ اَنَّ لَكَ اَرْضٌ يَّرِثُهَا
 عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ ۝ (۱۱: ۱۱)

خدا نے پاک نے وعدہ فرمایا کہ زمین میں مہمی قومیں باقی رہیں گی۔ جو دنیا کو فتح پہنچا سکتی اور آبادی عالم کے قابل ہیں۔ اور یونہی یہ بھی فرمایا کہ جن قوموں کے وجود سے دنیا کی آبادی کو کچھ نقص مل نہیں ہوتا وہ ہلاک کر ڈالی جائیں گی۔

(۱۲) قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَعَالِیْكُمْ سَوَآءٌ مِّنْکُمْ اَلَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكْ بِہٖ شَیْئًا کَلَّا یَتَّخِذُ لِعَصْنٰہٗ اَرْبَآءًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ

اور اس آیت کریمہ کے بارہ میں ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہانِ روئے زمین کو جو ہدایت نامے ارسال فرمائے تھے اُن میں ہی آیت درج کی تھی۔ اس کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربوبیت کی تفسیر یوں فرمائی کہ وہی اجار و رہبان یا اپنے مانند انسان احکام اور قوانین دین خود بنائیں اور لوگوں سے اُن پر عمل کرانا چاہیں۔ اس ارشادِ سرِ پادہایت کا مدعا یہ تھا کہ حضور انور رومی فداہ نے شاہانِ دنیا کو نیابتِ حکومت کے صیغہ سے مخاطب بنایا۔ اور اُن کو ظالمانہ نظر حکمرانی کے ترک کر دینے کا مشورہ دیا تھا۔ یہیں سے علمائے اسلام نے اجماع آیت و عام رائے کو ایک دلیل شرعی مانا ہے۔ مگر افسوس کہ قرآن اِترا تو سرزمینِ مشرق میں لیکن اس کے ثمرات اور فوائدِ خطِ مغرب میں عیان ہو رہے ہیں۔ گویا کہ ملکِ ایشیا ہنوز اپنے خوابِ غفلت ہی میں مست و مدہوش ہے۔ سبحان اللہ یہ اسی کی دین ہے۔ جس کو چاہئے عقل و نصیب کا حصہ عطا کرے اور جسے چاہے اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم رکھے۔ قرآن کریم کے اکثر فقہے علم ہنر کو مفید سبق دینے ہی کے لئے وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ تفصیل کے موقع پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے ہم دکھائیں گے کہ فرعون اور اس کی قوم کا غرور اور گھمنہ کتنا بڑھ گیا تھا اور اس نے قوم بنی اسرائیل کو کیسا ذلیل و خوار بنا رکھا تھا۔ اور آخر کار اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملکِ شام میں جو براعظم ایشیا کا ایک مختصر حصہ ہے۔ ایک بہت ہی چھوٹی قوم نے جدید سلطنت کی بنیاد ڈال دی یعنی بنی اسرائیل نے اپنی حکومت قائم کر لی۔

(۱۳) وَنُرِیدُ اَنْ مِّنْ عَلَی الدِّیْنِ
اَسْتَخِذْ غَفُوْا فِی الْاَزْمَرِ وَیَحْکُمُ
اَوْ یَحْکُمُ الْوَارِثِْنَ لَا وَیَحْکُمُ
لَمْ فِی الْاَزْمَرِ وَیَحْکُمُ الْوَارِثِْنَ

اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جو لوگ (اس کے) ملک میں مکر و
سمجھ گئے تھے۔ ان پر احسان کریں اور اُن (ہی) کو سردار
بنائیں بعد ازاں (ہی) کو سلطنت کا دارتِ بیٹریں اور اُن
کو ملک میں جائیں اور فرعون اور امان کو اور اس کو شکست دے

وَكَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۲۸: ۶۵)

یعنی اسرائیل کی طرف سے جس بات کا خطرہ تھا وہ ان کے لئے نکل گیا۔

اس میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ زور جیسا ہے اور اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو صبر کے ساتھ اٹھ کر رہا ہے۔ تو اس کے قلب میں استقلال اور برداشت مصائب کی قوت پیدا ہو جاتی اور اس کو بالکل صاحب شوکت بنا دیتی ہے۔

اور یونہی یوسفؑ، عاد اور نوحؑ، قوم براہیمؑ، قوم لوطؑ اور قوم نوحؑ کے قصوں اور آدم علیہ السلام کے زمین میں خلیفہ بنائے جانے کے حالات میں بھی ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر تمدنی حکمتیں اور معنی سبق موجود ہیں۔ عاد اپنی سرکشی اور نافرمانی کے سبب سے ہلاک کر دیئے گئے۔ نوح کی بربادی کا سبب ان کی افزا پر داری ہوئی۔ قوم شعیب علیہ السلام کو ناپ تول میں کمی کرنے کا بڑا انجام بھگتنا پڑا۔ قوم لوطؑ خلافت وضع فطری عمل کرنے کی باعث کمی نسل کے مرض میں مبتلا ہوئی اور تباہ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بابل میں زمین کے ناقابل ترقی، اس واسطے طوفان اسے بہا لے گیا۔ اور آدم علیہ السلام کا قصہ یہ نیند و نصیحت سننا ہے کہ وہ اور ان کے فرزند زمین پر خدا کے خلیفہ اور حقوق میں سبب مساوی ہیں کتاب اللہ سے اتنی ہی شہادتیں اخذ کرنے پر اکتفا کر کے اب ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند مختصر جملے نقل کرتے ہیں۔ اور ان سے قوم کی اجل اور حکومت کی تباہی کے قریب آجائیکلی علامتیں تم پر عیاں ہو سکیں گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ”جو وقت ادا دے اور جس کے آدمی حکومت کے بند مریضوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس وقت قوم بام ترقی سے گر جاتی اور اس کا سایہ حکومت و سلطنت سمٹ کر زائل ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مطلب کی تعبیر یوں فرمائی ہے کہ اونٹوں کے چرانے والے عالیشان فلک نما محل بنائے لگیں گے اور ارشاد کیا کہ جب نامی آدمی فضول خرچی اور لونڈیوں کے بکثرت جمع کرنے پر مائل ہوں گے۔ تو یہ بات قومی وجود کا نوالہ نزدیک آ جانے کی علامت ہوگی۔ اور اسکی تعریف آپ نے یوں فرمائی کہ لونڈی اپنے سردار اور آقا کو جینے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دو معنی رکھتا ہے اور جوہر و وطن معنی ایک دوسرے کو متلازم ہیں۔ یعنی عورتوں کی حد سے زیادہ کثرت اور جنسوں کا اختلاط مثلاً کسی قوم کے مرد بہت سی لونڈیاں اپنے یہاں رکھنا اختیار کریں۔ اور وہ لونڈیاں غیر اقوام

کی عورتیں ہوں۔ تو اب ان سے جو مثل چلے گی وہ دوغلی ہوگی۔ اور اس طرح دو مختلف جنس کے خون کا میل انھیں بظاہر ایک جنس بنا دیگا۔ لیکن درحقیقت اس بات سے قومی قوت کا مستحکم قلعہ ٹوٹ جائیگا اور قوم کی عزت و عظمت ذاتی خصوصیت اور اس کا وقار و جاہ و جلال بالکل ناکمل ہو جائیگا۔ انگریز فلاسفر ہربٹ اسپنسر نے ایک جاپانی عالم سے اُس کے اہل ملک کا حال دریافت کرتے ہوئے استفسار کیا کہ آیا اہل جاپان یورپ والوں سے شادیاں اور رشتہ زود حیت قائم کرنا پسند کرتے ہیں؟ جاپانی فلاسفر نے جواب دیا۔ ”ہرگز نہیں۔ کیونکہ اس طریقہ سے ہر دو جنسیں باہم مل جل جائیگی۔ اور قومی وقار کا شیرازہ بکھر جائیگا۔ علاوہ ازیں مرد و عورت کے مزاجوں میں موافقت نہ ہوگی۔ پھر جاپانی عالم نے اس عدم موافقت کی وجہیں اصول حفظان محنت کے اعتبار اور دلائل سے بیان کیں۔ مگر ہم یہاں حفظان محنت اور اصول معاشرت دونوں کے اعتبار سے اس بات کی علتیں بیان کریں گے۔

حدیث شریف جس کا مفہوم ہم نے پہلے بیان کیا۔ بخاری شریف میں ہے۔ اور سب ذیل:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارزاً للناس فاتاه رجل فقال: ما الايمان؟ فقال: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث۔ قال: ما الاسلام؟ قال: الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلوة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان۔ قال: ما الاحسان؟ قال: ما احسن من ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك۔ قال: ما المستور؟ قال: ما المستور انما	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارزاً للناس فاتاه رجل فقال: ما الايمان؟ فقال: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث۔ قال: ما الاسلام؟ قال: الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلوة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان۔ قال: ما الاحسان؟ قال: ما احسن من ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك۔ قال: ما المستور؟ قال: ما المستور انما

وہ خود رکھ دیکھتا ہو سائل نے عرض کیا: ”اور قیامت کیا ہے؟“ حضرت فرما رہا تھا کہ اس کی نسبت جو خبر دینا کر رہا ہے۔ اس کو زیادہ اس آئی کو بھی علم نہیں جس کو سوال کیا تھا۔ جو کہ میں تم کو قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ جبکہ نوٹری آئے گا کو جو۔ اور چوپایہ اونٹون کو چرواہا چوپائی اور چوپایہ اونٹون اور چوپائی میں۔ جبکہ اونٹون کو سوا کئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے آیت آخر تک تلاوت فرمائی وہ بیشک اللہ کی قیامت کا علم ہے۔ وہ پانی برساتا ہے جو کچھ راؤنگے بیٹھیں جو اس کے جتنا ہے۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس میں رہے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا۔ مچا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے واپس بلانے کا حکم دیا۔ مگر لوگوں نے تلاش کیا۔ تو ان کو کوئی تیرہ نظایہ حالت دیکھ کر حضور ربی فداہ نے فرمایا ”یہ جبریل تھو۔ گو گو کو ان کے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔	باعلمہ من السائل۔ و ساجد ک من اشراطها۔ اذا ولدت الامة سربها واذا تطاول سرحاة الابل البهم فی البنیان۔ و خمس لا یعلمها الا الله ثم تلا النبي صلی الله علیه وسلم و ان الله عند علم الساعة و یزکر الغیث و یعلم ما فی الارحام (۳۴: ۳۱) الایہ، ثم ادبر فقال: و ردوه، فلم یروا شیئاً۔ فقال: بما جریل جاء لیلیم الناس دیناً مچا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے واپس بلانے کا حکم دیا۔ مگر لوگوں نے تلاش کیا۔ تو ان کو کوئی تیرہ
اور اسی اور پر بیان کئے گئے معنی کو ایک اور حدیث میں زیادہ واضح طور سے بیان کیا ہے۔ حدیث یہ ہے۔ ”اذا اصبحت الامامة فانتقل الساعة“ یعنی جس وقت امامت آوری مآلوس ہو جائے۔ اُس وقت قیامت کا انتظار کرنا چاہئے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے۔ مدان من اشراط الساعة ان یقل العلم و یكثر الجهل و یظلم الزنل و یكثر النساء و یقل الرجال حتی یکون الخمسین امرأة یقوم الواحد۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا ہے:- ”ان الله یقبض العلم یقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالماً اتخذ الناس رؤساً و ساء جملاً فاسئلوا فامسوا بغیر علم ففعلوا و ائسلوا الحدیث	اور اسی اور پر بیان کئے گئے معنی کو ایک اور حدیث میں زیادہ واضح طور سے بیان کیا ہے۔ حدیث یہ ہے۔ ”اذا اصبحت الامامة فانتقل الساعة“ یعنی جس وقت امامت آوری مآلوس ہو جائے۔ اُس وقت قیامت کا انتظار کرنا چاہئے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے۔ مدان من اشراط الساعة ان یقل العلم و یكثر الجهل و یظلم الزنل و یكثر النساء و یقل الرجال حتی یکون الخمسین امرأة یقوم الواحد۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا ہے:- ”ان الله یقبض العلم یقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالماً اتخذ الناس رؤساً و ساء جملاً فاسئلوا فامسوا بغیر علم ففعلوا و ائسلوا الحدیث

یہاں پر اخراط الساقہ سے قیامت صغریٰ مراد ہے اور قیامت صغریٰ کسی قوم یا قبیلہ یا بستی کی تباہی سے مراد ہے۔ اس میں شک کیا ہے کہ زنا کاری سے نسل کی کمی پیدا ہوتی ہے اور جہالت کا ظہور پر بادی و تباہی کا بڑا موثر ذریعہ ہے۔ کینے آدمیوں کا بلا استحقاق بڑے جرموں پر ترقی پا جانا قوم کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ لڑائیوں میں قتل ہونے سے مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی بھی قومی انقلاب و زوال کے ذرائع ہیں۔ جس کا ثبوت آئے دن ملتا رہتا ہے اور یونہی کینوں اور گھرانوں کا یا ہم مل جل جانا بھی قوم کی ہستی کو فنا کرنے والا اور ان کے حصار قومیت میں رخنہ ڈالنے والا ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانہ کے علمائے تمدن کی بھی یہی رائے ہے۔

سٹائیسوان جوہر

فصل { اور اس مقام پر دس تہذیب و تمدن کے زریں اصول ایسے ہیں۔ جس میں بنی نوع انسان کے افراد اور ان کی قومیں سبھی ایکساں شریک ہوتے ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں :-

۱۔ طبعیتوں میں احساس کا پیدا ہونا اور ان کا ترقی و تلبندی اعزاز حاصل کرنے پر آمادہ بن جانا تاکہ وہ اس ضمیر کی ندا کو سن سکیں جو کہ آسمانی تحریک سے اس میں پیدا ہوتی ہے۔

اللہ پاک فرماتا ہے :-

وگوئی رہنمائی کے لئے جس قدر امتیں پیدا ہوئیں۔
تم اہل اسلام ان سب سے بہتر ہو کہ اچھے کام کرنے
کو کہتے اور بُرے کاموں سے منع کرتے اور اللہ پر ایمان
رکھتے ہو

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ
قَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَمْنَعُونَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

(۱۱۱:۳)

(۲)۔ امت کے دوام یعنی ہمیشہ قائم رہنے کا احساس :-

وہ خدا ہی تو ہے جس نے اپوز رسول رکھا کہ ہدایت اور
دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب
رکھے۔

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ط

(۲۸:۴۸)

اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ جو آدمی اس بات کو جاننا چاہے کہ وہ ایک بہترین امت کا فرد ہے۔ اور نہایت عالی مرتبہ۔ اور پھر اس کو یہ بھی احساس ہو کہ اسکی اُمت تا قیام قیامت قائم رہنے والی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں چپکے چپکے اس کو عمل اور عالی حوصلگی کی دعوت دیتی رہیگی۔ اور اس کی اُمید اُسے ایسے شرف کو حاصل کرنے پر آمادہ بناتی رہیگی۔ جو کہ نہایت بلند مرتبہ اور اعلیٰ درجہ کا ہے۔

(۳) ثابت قدمی: ”وَرَّانَ نَصِيرُهُ وَاسْتَقْوُوا“
 ”كَانَ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ“
 اور اگر صبر کرو رہو اور پرہیزگاری کو اتھ سے نہ جانے دو۔ تو بیشک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ (۱۸۵: ۳)

یعنی استقلال اور قوت برداشت یہ ایسی باتیں ہیں۔ کہ بہت ہی سے پوری ہو سکتی ہیں اس کی مثال میں نوح علیہ السلام کا قصہ اور ان کا بے مثل استقلال۔ اور ذی النون علیہ السلام کی تاریخ اور ان کی جلد بازی کا حال قرآن کریم ہی میں موجود ہے۔ پڑھو اور دیکھو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اظہار پر پامردی پر ان کی کتنی تعریف و تحسین کی گئی ہے۔ کتاب اللہ میں بہت سی آیتیں صبر کی مدح میں وارد ہیں یہاں تک کہ خدائے پاک نے فرمایا ہے۔ ”وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ“ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ان کا مددگار ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس ثابت قدمی سے وہی ثابت قدمی مراد ہے جو درست خیال اور صحیح عقیدہ کی بناء پر ہو۔

(۴) توکل: یہ ایک روحانی قوت ہے جو عقائد کے ساتھ مل کر روح کی شریک کار بنی اور عقل کو مبنی امداد پہنچاتی ہے۔ تاکہ عقل اس کے اثر سے متاثر ہو کر اعضا و اجزائی کو الہی کاموں میں استعمال کرے۔ جو مفید ہوں۔ مثلاً زراعت تجارت صنعت و حرفت اور حکومت وغیرہ اور ایسی باتوں کو ترک کر دے۔ جس کا نفع قلیل ہو یا وہ کسب معاش اور قیام تندرستی کے ذرائع نہ ہو سکیں۔ جس طرح وہ لوگ کہ عللج و دوا کی جگہ گنڈے و لغویہ اور جبار طبعوں کے سے کام لیا کرتے ہیں۔ خلق خدا کو برا شگون لینے۔ فال دیکھنے اور وہم پرستی کی ترغیب دیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ اور اس بات کی شاہد عادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی یہ حدیث ہے:-

”وَسَبِّحُوا الْفَافِانَ اُمِّي يَدْخُلُونَ“
 میری امت کو ستر ہزار آدمی بے حساب و کتاب جنت

الحِجَّةُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَقْتَرُونَ وَلَا يَقْتَرُونَ وَلَا يَقْتَرُونَ
وَعَلَىٰ أَرْبَعٍ مِثْقَلُونَ

اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ان مشہر ہزار میں سے ہر شخص کو ستر ستر ہزار آدمی دیئے جائیں گے یعنی وہ ان کو بلا حساب اپنے ہمراہ بہشت میں لے جائیگا۔ اور پھر ان لوگوں میں سے بھی ہر شخص ستر ہزار آدمیوں کو بغیر حساب داخل بہشت کریگا۔ اللہ اللہ کیا شان کبریائی ہے کہ نیکوں کو نیک اعمال کا اتنا جلیل القدر معاوضہ دیا گیا ہے۔ اور یہاں غور کے قابل امر یہ ہے کہ باز پرس اعمال اور حساب قیامت انہی لوگوں کے ساتھ خاص کیا گیا۔ جو کہ غیر یقینی نفع بخش کاموں میں مصروف رہتے اور سنت الہی کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ اشخاص جنہوں نے خدا کی مقرر کردہ راہ پر سلوک اور اُس کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کیا ہے۔ انکو حساب و کتاب سے بری فرما دیا ہے۔

(۵) نرمی و گرمی۔ اخلاق نبوت میں یہ عادت بہت ہی نمایاں ہے۔ اور کتاب اللہ بھی اس کو واضح کر کے دکھاتی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اور ان کے اصحاب کی طرح میں کہا ہے :-

”اَحْسَنْتَ اَوْ عَلَيَّ الْاَفْكَارُ رَحْمًا
بَيْنَهُمْ“

کافروں پر بہت سختی کرنے والے اور اپنے آپس میں
نہایت مہربانی اور رحم رکھنے والے ہیں۔

اور اس حالت میں شجاعت بھی اس دین کا ایک رکن ہے۔ اور ایسے ہی شہسوار اور نشانہ بازی بھی کر یہ اسلامی طریقے بلکہ فرض کفایہ ہیں۔ اور علمائے اسلام نے اتفاق رائے اس بات کو مانا ہے کہ مسلمانوں کو ان فزون سپہ گری میں ضرور مہارت حاصل کرنا چاہئے۔ اور علاوہ بریں خود انہی پاک ہمیں اسکا حکم دیتا ہے۔

دو رَاعِدَوا لَہُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّتِہُمْ۔ (الانبیاء: ۷۰)

اور جہاں تک تم سے ہو سکے گا فردوں کے مقابلہ کے لئے سپاہیانہ قوت اور ساز و سامان جنگ فراہم رکھو۔

اور ساتھ ہی موقعہ و مناسب کے لحاظ سے نرمی کے استعمال کا بھی حکم دیا ہے۔ اور خود بھی یہ فرمایا ہے:-

”إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ“

وَأَنبَا لِقَوْلِهِمْ مَا لَكُمْ
 اَلارباب صبح جو کہہ اعلیٰ درجہ کا مہربان اور مہذب فرماؤ فالابی ہر
 غرض کہ کوئی آیت قرآن کریم میں ایسی نہیں مل سکتی جس میں محض سختی کا ذکر آیا ہو بلکہ جہاں
 ہوگا سختی کے ساتھ ہی نرمی کا ذکر بھی ضرور کیا گیا ہے۔ اور خوف عذاب کے ساتھ ہی نوا
 کی امید بھی دلا دی ہے۔ تاکہ فطرت دنیا اور قانون کائنات و زندگی سے اس کو مشابہت اور
 مشاکلت ہو جائے۔ اور خدائے پاک کا یہ قول اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم
 کی شان میں صحیح اور موزون بن جائے کہ ”اِنَّكَ لَعَلَّ اَخْلَقْتَ عَظِيْمًا“ بیشک اپنے پیغمبر
 (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تم خلقِ عظیم کی صاف و سیدھی راہ پر رچل رہے ہو۔
 (۶)۔ دنیاوی حالات میں دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے وقت اور زمانہ کی ضرورتوں
 کا لحاظ۔ اسکی نظیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور طرز عمل سے ملتی ہے۔ اپنے
 تین حالتیں گزریں۔ پہلا دور ابتدائے دعوت کا تھا جس میں خفیہ طور سے لوگوں کو دین حق
 کی طرف بلانے کی خدمت انجام دی۔ اور رسول کی تبلیغ اور دعوت کے لئے یہی طریقہ
 سراپا حکمت تھا۔ یہاں تک کہ آپ کے اصحاب ترک وطن کر کے حبش وغیرہ دوسرے ملکوں
 میں چلے گئے۔ اور آخر کار خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی ماندہ اصحاب کو
 ساتھ لے کر مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ پھر حبشہ کا معاملہ پیش آیا۔ تو آپ کے اور
 اہل مکہ کے مابین اس رضامندی پر صلح ہوئی کہ مکہ کا جو شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے
 آپ اُسے اہل مکہ کو واپس دے دیں۔ اور اہل مکہ اگر کسی دین اسلام سے سرتابی کر نیوالے
 کو پناہ دیں۔ تو اُسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لے سکیں۔ دیکھو مصلحت
 وقت اور مناسبت موقع کے اعتبار سے رسول پاک نے مشرکین کی اتنی سخت بشرط
 قبول کر لی۔ یہاں تک کہ اس معاہدہ کے دو ہی سال بعد جب خداوند کریم نے آپ کو غلبہ
 دیا۔ اور آپ نے مشرکین پر کامل فتح پائی۔ تو جزیرہ غلٹے عرب کے ہر ایک گوشہ میں دین اسلام
 کا نور پھیل گیا۔ اور اشاعت حق میں کسی طرح کی رکاوٹ ہی باقی نہ رہی۔
 (۷) عقائد میں صلح کل ہونا۔ قرآن نے کسی بنی کی مذمت نہیں کی۔ بلکہ دین میں وارد ہوا
 ہے کہ بنی کو جھٹلانے والا کا فر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم مسلمان موسیٰ عیسیٰ ابراہیم۔
 ادریس اور تمام انبیاء علیہم السلام کو سچے بنی اور خداوند تعالیٰ کے فرستادہ پیغامبران
 ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب کسی ایسے بنی کا ذکر سنتے ہیں جس سے ہم کو واقفیت نہ

مستی۔ کو اس کے بنی ہوئے کو جائز ماننے میں ہیں کلام نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر اس کا سزا ہے
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ
 (۱۷: ۷۵) اور ہم نے تم سے پہلے بھی کئے رسول بھیجے۔ سو ان میں سے بعض ایسے میں جنکے
 حالات ہم نے تم کو سنائے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم کو
 نہیں سنائے۔ اور یہ امر بنی نوع انسان میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ
 قوموں کے وہ بزرگ اور پیشوا جن کو عام و خاص ادب و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور
 ان سے ملی محبت رکھتے ہیں ان کی تکذیب کرنا اسلام کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام نام پر
 دنیا میں صلح و مسادات قائم کرنے کا اور اس طرح کی دل کا زار حرکت اس کے منافی لہذا
 اسلام کبھی ”برما“ یا ”ماتاموگم بدھ“ کی تکذیب و تفصیل کا متکب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر
 بنی ہوئے کو جائز قرار دے سکتا ہے۔ کیونکہ اس کے محترم ہادی کی ہدایت اور حکم ربانی ہی ہے
 اور ذاتی لاعلمی سے کسی امر کی صحیح نہیں ہو سکتی۔ پس لاریب دین اسلام کی یہ زیر بنی
 اقوام عالم کے مابین اتحاد اور باہمی یگانگت و الفت بڑھانے کا موثر ذریعہ ہے اور مجھ کو
 دنیا کے تمام ادیان میں کوئی دین اسلام کے سوا ایسا نہیں نظر آتا جو دیگر اقوام کے واجب
 احترام بزرگوں کی اتنی عظمت ملحوظ رکھتا ہو۔ مسلمان تمام دنیا کے علماء سے نیک اعتقاد
 رکھتا اور ان پر ایمان لاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں سے قبل کی قومیں دین اسلام کو سچا دین نہیں
 مانتیں۔ اس اعتبار سے مسلمان صلح جو آزادہ روادار اتحاد و محبت کی خواہش کرنے والے ہیں
 اور غیر غاصب و اے مخالفت و عداوت کو اپنا دستور العمل بنائے ہیں۔ مومن مسلمان اگلے
 زمانہ والوں کے علوم کو عقل و دانش کی کسوٹی پر کستا اور کسے کہو گئے کو آزما کر مفید باتیں
 اخذ کر لیتا ہے اور بری اور خرابیوں کو ترک کر دیتا ہے۔ وہ اپنے معبود پاک اور خالق عالم

کے اس قول کا پابند اور نمونہ ہوتا ہے :-

مَنْ قَبِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنَ الدِّينِ سَقَطَ عَنْهُ
 الْقَوْلُ فَيَسْبِقُونَهُ أَحْسَنُ مَا أَفْلَحَ
 الدِّينَ هَكَذَا اللَّهُ وَأَوَّلَكَ هُمْ
 أَوْلُوا الْأَلْبَابِ (۱۷: ۱۵-۱۶)

اوپر سے پہلے سے ان بندوں کو جو خیر سے پہلے
 کلام کا لیا کرتے تھے اس کی اپنی اپنی باتوں پر
 چلتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو خدا نے نیک ہدایت
 ہے اور یہی تو عقل سلیم ہی رکھتے ہیں۔

تم یہ کہو گے کہ مسلمان نے ان باتوں پر خود بھی کیا ہے۔ اُس نے خدائے مضر باتوں کے زائل

گویا۔ انبیاء علیہم السلام کی نیک نامی کو بٹا نگلانے والے امور کو روکیا۔ صلیب کی نفی کر کے
 اس مقدس نبی (عیسے علیہ السلام) کو امانت سے اور ان کی پاکدامن والدہ کو بدچلتی کے الزام
 سے بری کر دیا۔ اور خدا کے پاک نبی کو الوہیت کی تحت سے بری بنا کر اسے ایک نیک بندہ اور
 نبی ہی ظاہر کیا۔ جس طرح کہ اور تمام انبیاء علیہم السلام خدا کے نیک بندے اور اس کے رسول ہیں
 پھر تورات کے محرف اور غلط بحث قصوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا کر انیس ایسے سوزوں اور
 خوشناسا پنجہ میں ڈھال دیا کہ خنک و گراہی کا خوشہ ان میں باقی ہی نہ رہا۔ ایسے پہلے اُن قصہ
 میں بعض انبیاء علیہم السلام کی نسبت امور حرام کے ارتکاب کی جو تہمتیں شامل تھیں ان کو
 دور اور خارج کر کے ان کی قطعاً نفی اور انبیاء کی معصومیت ثابت کر دی۔ تورات میں آدم
 علیہ السلام کا حال بیان کرتے ہوئے خدا کو (معاذ اللہ) ایک ایسے دنیاوی بادشاہ کی تشبیہ
 دی گئی ہے۔ جو اپنی قوم سے حسد رکھتا اور یہ مقصد پیش نظر رکھ کر کہ ان میں سے کوئی اس
 جیسا صاحب معلومات اور رعب والا نہ ہو سکے۔ ان کے حالات کی خفیہ خبر گیری اور نگرانی کرتا
 رہے۔ توبہ۔ توبہ۔ بھلا خدا نے ذوالجلال کو ایسے حیوان صفت دنیاوی بادشاہوں کا ماحول
 قرار دینا کب درست ہو سکتا ہے۔ قرآن نے اس امر سے خدا تعالیٰ کی نزاہت کر دی اور
 بشمار جگہوں پر قرآن کی توصیف یوں ہوئی ہے۔ کہ وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا
 اور پرہیزگاروں کے لئے ہدایت اور نیک نصیحت ہے۔
 (۸) محکوم اقوام کی رعایت خاطر خدا کے انبیاء و تدبیر علم میں یہ بات موجود تھی۔ کہ
 اہل اسلام سنت الہی اور نواہیں کو نیک پر عمل کر کے ترقی و تمدن کے معراج کمال پر پہنچیں گے اور
 زمین میں خلیفہ اللہ بنیں گے لہذا قرآن کریم میں ان کے لئے محکوم اور مطیع اقوام کے ساتھ معاملات
 اور نیک سلوک کرنے کی ہدایتیں نازل فرمائیں اور ان کو تاکید کر دی۔ کہ مفتوح اور ماتحت اقوام
 کے ساتھ معاملات اور برتاؤ میں نرمی اور خوش سلوکی کرتے رہنا۔ اُن کے دینی معاملات میں
 دست اندازی اور یہود و نصاریٰ کے معبود سے تعارض نہ کرنا۔ اجار یہود و نصاریٰ کی حرکت
 کا حکم دیا۔ اور ان مذاہب کی عورتوں سے عقد نکاح مباح فرمایا۔ اُن کے معاشری امور
 سے تعرض نہ کرنے کا تاکید حکم دیا۔ اور یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ادلا و یعقوب علیہ السلام
 کا قصہ میں اُن کے قوی قانون کے مطابق سزا پایا بیان کر کے اس اصول کو مسلمانوں کے ہر منہ پر
 کر دیا ہے۔ کہ مداخلت اور مداخلت کے ماحول اور دم در عاج میں مداخلت نہ کرنا چاہئے مگر

۱۰) جوہری اور اصلی احکام میں قوموں کے رسم و رواج کی پاسداری۔ اس کی نسبت اہل عرب میں مقتول کے خونبہا کا دستور قابل غور ہے۔ وہ غلطی سے یا عداوت قتل کرنے کی دیت عاقل پرانگیسٹوں مقرر کرتے تھے۔ اور قتل عمد کرنے والے پر بھی غصہ کے وقت اتنی ہی مقدار دیت کا ادا کرنا واجب بنا تو تھے۔ اسلام نے بھی ان کے اسی دستور کو قائم رکھا مگر اسی کے ساتھ تاوان قتل میں اعتدال کا مسلک اختیار کیا۔ اور اس طرح تمدنِ قوم کے لئے قانون سازی کا ایک صاف جبہ خطر راستہ کھول دیا کہ وہ مقامی رسم و رواج اور ضرورت و مصلحت وقت کا لحاظ کر کے مناسب قوانین تیار کر سکیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام بنی نوع انسان کے واسطے شہر و وزیر بنا کر بھیجا گیا اعلیٰ مقصد یہی تھا۔ جو ادر بیان ہوا۔ یعنی دنیا کی اقوام میں یکانگت و اتحاد پیدا کر کے ان کے دلوں میں مسادات و حفظ حقوق کی روح بھونکنے اور انہیں حقیقی تمدن کی تعلیم دینے کی غرض سے خاتم النبیین و رحمۃ للعالمین مبعوث ہوئے۔ اور آپ نے اپنا فرض نہایت فحی و مستعدی کے ساتھ انجام دیا۔ آپ نے دیکھا کہ مرد بے شمار قتلوں سے شادیاں کر لیتا ہے۔ ادر یہ بات نظام معاشرت میں خلل ڈالتی ہے۔ لہذا اس شرط کے ساتھ کہ اگر ظلم ذوا واجب زیادتی کا خوف نہ ہو۔ تو ایک شخص چار عورتیں ایک ساتھ عقد میں رکھ سکتا ہے۔ اس تعداد کو حصر کر دیا۔ اور ظلم و عدم انصاف کی صورت میں ایک ہی بیوی پر قانع رہنے کا فرمان نافذ کیا۔ اب حکومتوں کو اختیار ہے کہ وہ قوم کے افراد میں جتنی استعداد پائیں۔ اسی کے مطابق ان کی دستگیری کریں ورنہ خدائے پاک کا حکم ”وَمَنْ خَفَعْتُمْ الْاَلْقَابَ لَوْ اَنْتُمْ اَوْ اَحَدُكُمْ“ عدل نہ ہونے کا شاہد بھی ہو تو ایک سے زائد بیوی رکھنے کا ہرگز موقع نہیں دیتا۔

غلاموں کا رکھنا ایک وحشیانہ طریقہ تھا۔ اسلام نے مصلحت وقت اور مقتضائے حالت کے اصول پر عمل کر کے اس رواج کو کم کر دیا تھا اور اسکو بالکل محو کرنے کے واسطے بہت سے دینی احکام میں غلاموں کی آزادی بھی داخل کر دی ہے۔ بشمار دینی امور ایسے رکھے کہ ان میں غلام آزاد کرنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ”وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعُقُوبَةُ طَفَلَتْ رَقِیْبَةٌ“ (۱۲: ۱۷) وغیرہ کیا سمجھے کہ گھٹائی سے ہماری کیا مراد ہے۔ گھٹائی سے مراد ہے کسی کی گردن کا غلامی یا قرض کو بچند سے سے چڑا دینا۔

اللہ اللہ! اس بنی رحمۃ للعالمین کی کیا رحمت و عنایت ہے۔ اور اسی وسط و درجہ کی راہ و راستہ پر چل کر اقوام اسلام کے مشاہیر اور سرگروہوں کو دیگر اقوام کے ساتھ دینی اور دنیادی معاملات طاکم کی

کا وسیع میدان ہانتہ آتا ہے۔ اور اہل عقل و دانش کے لئے اس پ عقل کو جولان دینے کا موقع ملتا ہے۔ اور اب اسی حد پر اس بیان کے میدان میں اشمیت قلم رک جاتا ہے۔ کیونکہ مقلم اجمال کا ہے۔ نہ کہ تفصیل کا۔ اور علوم عمران کے بارہ میں اتنا ہی بیان کافی ہے۔

رکن خیم عبادات

رکن تمدن کے بعد ہی اس رکن کا ذکر یوں کیا جاتا ہے۔ کہ ان دونوں میں گہرا تعلق اور قریب کی قرابت پائی جاتی ہے۔ جسمانی عبادتیں جبکہ ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ پانچ ہیں۔ اور وہ اس حدیث خیر البشر میں بیان ہوئی ہیں:-

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اس بات کی	”وہی الاسلام علی خمس شہادۃ ان
گو اہی رول اور زبان و دولہی مکہ خدا کی سو اگوئی میں	لا الہ الا اللہ وان محمد رسول
پرستش کے قابل نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ نماز کا	اللہ واقام الصلوۃ وایتاء الزکاة
کرنا زکات دینا۔ ماہ رمضان کے روز رکنا اور سفر	وصوم رمضان حج البیت مراً استطاع
کی طاقت رکھو ہوئے خانہ کعبہ کا حج کرنا۔	الیہ سبیلہ“

ان پانچوں عبادتوں کے درمیان ہیں۔ پہلا رخ تمدنی امور سے تعلق رکھتا ہے۔ اور دوسرا رخ مادہ کی سرحد سے گذر کر نفوس کو عالم قدس کی طرف لے اڑتا ہے۔ اگر پہلا رخ عالم مادہ میں اجتماع نظام حیات اور ترقی کا سبب ہے۔ تو دوسرا رخ روحانی عروج۔ صفائی قلب۔ الطینان خاطر خلا کے ساتھ خلوص۔ اس کا دیدار۔ اور اس کے اولیاء اور دوستوں سے الفت کے فوائد حاصل کرتا ہے۔ اول شجر ہے۔ اور دوم ثمر۔ اول جسم ہے تو دوسرا روح ہے۔ پہلا لفظ ہے تو دوسرا اس کا معنی۔ اور اول صورت ہے۔ تو دوسرا اس کا حسن و جمال اور اس کی رونق و آباب و تاب۔ اب اگر تم اسکی تفصیل دریافت کرتے ہو تو لو۔ سنو!

سب سے پہلے شہادت لا الہ الا اللہ کو دیکھو۔ اس میں توحید باری تعالیٰ بدرجہ کمال موجود ہے اور پہلے ہم یہ بات بیان کر آئے ہیں۔ کہ توحید خالص دل سے خدا کو ماننے اور قلب کو اسکی طرف توجہ بنانے کا نام ہے۔ اور توحید کا دوسرا پہلو ہے تمام انسانوں کا حقوق میں مساوی ہونا خصوصیتوں

کو ترک کر دینا اور نہ ہی پیشواؤں اور بجاویلوں وغیرہ کو قرب خدا کی ماہ میں وسیلہ بنانا۔ اور چونکہ سابق میں اس کی بابت ہم بہت کچھ تفصیل کے ساتھ لکھ آئے ہیں۔ لہذا اس پر اب اتنے ہی بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔

نماز اور حج :- اس کا اجتماعی (سوشل) رخ دیکھنا چاہو۔ تو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تمام مسلمانوں کو وہ خاص طبقہ کے لوگ ہوں یا عام فرقہ کے طلوع فجر سے ایک بھرات گزرنے تک دعائیں پانچ مرتبہ خاص اعمال معقول اقوال۔ اور ایسی عبادتوں میں مصروف ہونے کا حکم فرماتے ہیں۔ جن سے دل میں خدا کی عظمت قائم ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیک چلن راہ راست پر چلنے والوں کی یاد تازہ اور ان کے واسطے سلامتی کی دعا کرنے کا ایما و فرمان سے قلبی قرب اور روحانی نزدیکی حاصل کر سکنے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور یہ تو شخصی فوائد میں جو ہر ایک فرد کو الگ الگ حاصل ہوتے اور اپنے پائدار اثر کا اندرون عکس جمیع اور سوسائٹی کے مجموعہ پر ڈالتے ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ مجمع اور افراد کی اجتماعی قوت کو قائم اور مستحکم بنانے کے واسطے نماز جماعت رکھی گئی ہے۔ اس میں ایک امام ہوتا ہے۔ اور وہ سب کو نماز پڑھاتے ہوئے انہیں افسر اور سرغنہ کے احکام کی بے چون و چرا تعمیل کرنے کا عمدہ تیرہ سبق دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جماعت کا حکم تمام اسلامی شہر و دیہات میں شائع اور نافذ تھا۔ اور حدیث میں نماز جماعت کو تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ افضل بتایا گیا ہے۔ پھر ایک حدیث کے معنی میں وارد ہوا ہے کہ ”جو لوگ نماز جماعت کو ترک کرتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھر بھونک دوں“ مسلمانان سلف و دوران جنگ میں بھی جماعت نماز ترک نہیں کرتے تھے بلکہ لڑائی کے میدان میں باجماعت نماز پڑھنے کی تفصیل سترہ کے قریب کیفیتوں سے بیان ہوئی ہے۔ اور ان کے دیکھنے سے پتا چلتا ہے۔ کہ نماز اور جماعت کا چھوڑنا کسی وقت بھی روا نہیں ہے اور اگلے مسلمان ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اہل اسلام ہر سال میں دو عیدیں مناتے ہیں۔ اس دن شہر اور مضافات شہر کے لوگ سب اکجا ہو کر ایک دوسرے سے مل جاتے اور باہمی شناسائی کا دائرہ وسیع بنتے ہیں۔ اسی واسطے عید گاہ اتنی وسیع ہونی چاہئے کہ شہر کے آدمیوں کے علاوہ باہر سے آنے والے اہل دیہات کی بھی اس میں گنجائش نکل آئے۔ اور ان کی تعداد نام نہ ہو تو فراخ جگہ کا انتظام کرنا چاہئے۔ علاوہ ازیں ہفتہ میں ایک جمعہ کا دن ایسا ہے کہ اس روز شہر کے موضع و شریف سب اکٹھے ہو کر جامع مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس دن

ہر مسلمان۔ یا ان کا بادشاہ۔ یا ان میں سے کوئی اہل راستے اور مغرزی علم شخص انہیں مناسب
 موقع تقریر سناتا اور غلط نصیحت کر کے کتاب اللہ کے احکام اور سنت رسول اللہ کے اصول
 ان کے ذہن نشین کیا کرتا ہے مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں یہ کام مفید صورتیں مسخ اور محو ہو کر
 رہ گئی ہیں۔ اور ان کے حسن و جمال کی آب و تاب نائل ہو کر جائے اس کے بد شکل اور کبریہ المنظر
 بڑھ کر قائم پائے جلتے ہیں۔ نماز اور جمعہ و جماعت کا نام تو اب بھی موجود ہے۔ لیکن ان کے
 اصلی فوائد و ادران کی خوبیاں زائل ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں کے سوا اور کون قوم روئے زمین پر
 ایسی ہے جو اس طرح کے پانچ رونا نہ۔ ایک ہفتہ وار۔ اور دو سالانہ عام مجموعہ دینی حیثیت
 اور دنیاوی منفعت کے رکھتی ہو۔؟ اور لطف یہ ہے کہ ان مجموعوں کے علاوہ گوڑ دوڑ۔ چانداری
 شادی کی دعوتوں اور دیگر مسرت کی جلسوں کی بھی ان میں کمی نہیں۔ اور ان کے بھی وہی فوائد
 ہیں جو شرعی مجموعوں کے ہاں فرق اتنا ہے کہ دنیاوی جلسوں میں غفلت الہی کا شہد نفوس پر غالب
 نہیں ہوتا۔ اور اس لئے روحانیت کی کمی رہ جاتی ہے۔ شرعی مجموعوں میں سے روزانہ کے اجتماعات
 ایک محلہ کے رہنے والوں کو۔ ہفتہ وار اجتماع ایک بستی کے باشندوں کو۔ اور سالانہ مجمع شہر و
 اس کے قریب و جوار کی بستیوں کے لوگوں کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ مگر اس سے تم یہ سمجھو کہ بس اتنے
 ہی پر اسلامی اجتماع کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ نہیں۔ اور ہرگز نہیں۔ بلکہ ایک بے نظیر عام اجتماع اور
 بھی ہے۔ جس میں مشرق و مغرب ہر گوشہ زمین کے مسلمان فراہم ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ حج بیت اللہ
 جو مکہ بلد الحرام میں ہوتا ہے۔ اور یہ شہر نواف زمین میں واقع ہے۔ زمین کے مشرق و مغرب دونوں
 کناروں سے بار بار فاصلہ پر اور وسط میں پڑتا ہے۔ مگر سیاسی دنیا سے الگ تھلک اور ایسے خطہ
 میں واقع ہے جہاں عمران و سرسبزی کے اسباب قطعاً مفقود ہیں اور اسی وجہ سے وہاں پولیٹیکل
 چپقلش ہو بھی تو بے سود ثابت ہوتی ہے۔ پس وہ خطہ خاص ایسے ہی دینی معبد کے لئے موزوں
 ہے۔ جن مسلمانوں کو توفیق اور استطاعت ہو وہاں سال میں ایک بار جا کر سب سے قدیم عبادت گاہ
 اور بیت اللہ کی زیارت کریں۔ خواہ عمر بھر میں ایک دفع ہی انکو اس بات کا موقع ملے یہاں اہل اسلام
 ایک دوسرے سے اُن کی بادشاہتوں۔ ایجاد و اختراع۔ ملکی حالات۔ حکام کے سلوک نظام
 حکومت اور طرز معاشرت کی بابت ذکر و کار کر کے مفید معلومات بہم پہنچائیں اور اپنے دینی بھائیوں
 سے تباہ خیالات کریں۔ اس طرح جب وہ ایک دینی فرض اور روحانی عمل انجام دے کر اپنے
 گہروں کو دھو لیں آئینکے۔ تو بہت سے عملی اور حسیل فائدہ کا ذخیرہ بھی اپنے ہمراہ لائینگے اور یہ

ہیں۔ چاروں عمرائی مرتبے جو اسلام میں موجود ہیں۔ جس قوم نے ان کو بخوبی استعمال کیا۔ اور اپنے وجود اور حلقہ اقتدار کو محفوظ بنایا۔ وہی قوم اپنی طاقت مستحکم اور اپنے خیالات متحدہ کیے۔ سیکنگ اور ویسی ہی طاقتور اور سر بلند قوم ہوگی۔ جیسی کہ ابتدائی امتحان کے دور میں عرب کی حکومتیں ہو گئیں ہیں اور ہم نے جس بات کا اوپر بیان کیا۔ ایک اجتماعی (سوشل) عمل ہے۔ اور ویسا کہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم الدین میں بوضاحت بیان کیا ہے۔ اسی اعتبار سے ملکوں کا اختتام امن و امان قائم۔ راستے بے خطر اور شہر آباد رہ سکتے ہیں۔

اٹھائیسواں حصہ

نماز اور حج کا دوسرا پہلو

نماز اور حج کے یہ اعمال بندہ کو قرب خداوندی کے اعلیٰ مرتبہ پر پہنچانے کے زینے ہیں۔ جب آدمی خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اُس سے بجا جزی اپنی حاجتیں عرض کرتا۔ مدد مانگتا اور خصوع و خشوع کے ساتھ اس سے مناجات کرتا ہے۔ اُسے اپنا پروردگار۔ بلکہ دونوں کا باپا بن بارہ اور انسان حیوان۔ نباتات اور عبادات۔ سب کا شفیق مہربی پاتا۔ اور رحمن و رحیم کی صفت سے اسے متصف دیکھتا ہے۔ تو بندہ کے دل میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خداوند کریم نے اپنی مہربانی اور لطف سے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اپنی رحمت سے ہر چیز کو اس کی مکمل خلقت و پیدائش عطا کی۔ اور پھر ان مخلوقات کی تربیت اور پرورش میں کسی تدبیر کی رفتار ترقی قائم کی جو جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی اور اسکے بے مثل صالح اور خالق مختار ہونے کی قائل بخاتی ہے۔ پھر وہ تصور کرتا ہے کہ میں ایسے قادر مطلق خدا کے سامنے کھڑا ہوں اور اس سے مناجات کر رہا ہوں تو وہ عرض کرتا ہے۔ ”اے پاک خدا میں تیری ہی بندگی کرتا اور تجھ سے کھدوا گشتا“ بعد ازاں وہ دعا کرتا اور کہتا ہے۔ ”اے رب! میں تجھ سے متحبی ہوں کہ مجھے اپنی معرفت رکھنے والوں کا راستہ دکھا اور اُس گروہ کے راستہ پر نہ چلا جو راستے نہ جاننے کی وجہ سے بھولے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہیں۔ اعدائے ان لوگوں کا راستہ دکھا جو باعث نافرمانی و سرکشی تیرے غضب میں مبتلا ہیں۔ اور جب اس طرح حضور قلب کی تکرار ہو تو قلب پر نور الہی کی تجلی پڑتی ہے۔ جس سے حاضر

حالت میں جبکہ کوئی مخلص منہ رات کو نماز پڑھتا ہو اور دیگر لوگ سوتے ہوں۔ لیکن اگر یہ نماز دلی توجہ سے خالی ہے۔ تو پھر قرب الہی کے حصول میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ محض ایک اجتماعی کلام اور دنیا کی زندگی کا ایک عمل ہو گا۔ پھر اگر نمازی اپنی مناجات کے معنی بھی سمجھتا ہو۔ تو وہ مناجات اُسے علوم کے حاصل کرنے پر مستعد بنائیگی۔ اور اس کا قدم راہ طلب میں ٹھائیگی چنانچہ میری طالب علی کی سرگزشت جو اسی کتاب کے آغاز میں بیان ہوئی ہے۔ اس دعوے کا سچا ثبوت ہم پہنچاتی ہے۔

حج کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اگر ایک غافل اور حالات زمانہ سے بے خبر شخص حج ادا کر لے گا تو اس کو صرف اسلام کا درجہ حاصل ہو کر رہ جائیگا۔ یعنی وہ ظاہری اطاعت شکاری میں کامل ہو گا۔ جس سے نظام معاشرت اور قومی اقتدار کی حفاظت کے سوا اور کوئی نفع نہیں ہو سکتا بس اتنا معلوم ہو گا کہ مسلمانوں کی قوم بھی اجتماعی طاقت کے وسائل رکھتی ہے۔ مگر آخرت اور عقل کے دائرہ اثر میں اُس کو کچھ بھی حصہ نہ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی حج کے مقصد سے واقف ہو کر یہ سمجھ لے گا کہ وہ اپنے گھربار۔ زن و فرزند اور مال و دولت کو چھوڑ کر محض رضائے الہی حاصل کرنے کے واسطے ایک ایسے مقام کو جا رہا ہے۔ جسے اللہ پاک نے اپنے نشانات میں قرار دیا ہے۔ اور یہ تصور کر کے وہ خدا کے لئے ترک وطن کر لے گا۔ تو میدان عرفات کی سخت اور جلجلائی ہوئی دھوپ اور گرمی میں استاد ہو کر اور اپنے گرد و پیش انسانوں کا انبوہ کثیر و کمیکر میدان حشر کو یاد کر لے گا۔ اور دل میں سوچے گا کہ جس طرح آج یہاں باہر الہی لوگ حج کے واسطے جمع ہوئے ہیں۔ ایسے ہی روز حساب کو بھی تمام آدمی اکٹھے ہوں گے۔ اور اُس خیال آئیگا کہ جیسے وہ دنیا کی اکثر محبوب چیزیں چھوڑ کر تعمیل امر ربانی کرتا ہوا اس میدان میں چلا آیا ہے۔ ایسے ہی ایک دن وہ حکم خدا آتے ہی دنیا کے نیک و بد سے الگ ہو کر دوسرے عالم کو چلا جائیگا اور بجز اعمال نیک یا کفن کے کچھ بھی ساتھ نہ لے جاسکے گا۔ تو اس خیال کو دل میں بجا کر وہ گناہوں اور عیوب سے یوں پاک ہو جائیگا۔ جیسا کہ مان کے شکم سے پیدا ہونے وقت معصوم اور لوث دینا سے بری تھا۔ اس طہارت اور گناہوں سے بری ہو جانے کے معنی یہی ہیں کہ اُس کا نفس مذکورہ بالا خیالات کے آنے سے بالکل خدا کی طرف متوجہ اور یکسو ہو جائیگا اور سفر کی تکلیفوں نے یوں بھی اُسے مذہب طبیعت کا جفاکش آدمی بنا دیا ہو گا جس پر یہ نیک خیالی اور ظہر ہوگی۔ اور وہ گناہوں سے یوں تائب ہو جائیگا کہ پھر اُن کے پاس بھی نہ پھٹکے گا۔

اور اس صورت کے ماسوا دوسری قسم کا حج ایک رُخا حج رہ جاتا ہے۔ کامل اور دونوں پہلوؤں سے اچھل جے ہرگز نہیں ہوتا۔

انتیسواں جوہر

زکات

شریعت اسلامیہ میں سب سے عجیب چیز زکات ہے۔ تمام حکومتیں خواہ وہ مشرقی ممالک کی ہوں۔ یا مغربی۔ اپنی رعایا پر ٹیکس اور محصول مقرر کیا کرتی ہیں۔ اور رعایا کو وہ ٹیکس چارونا چار ادائیگی کرتے پڑتے ہیں۔ کیونکہ ہر شخص ٹیکس کو رضا و رغبت ہی سے ادا کرنے والا نہیں ہوتا۔ بلکہ بہترے آدمی مجبوراً اور بُرے دل سے گورنمنٹ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اسی بنا پر اسلام نے زراعت کے پیداوار سے۔ چاندی جمع رکھی ہوئی دولت اور تجارت کے مال پر ایسی تفصیل کے ساتھ زکات مقرر کی ہے۔ کہ یہ مقام اس کی تشریح کا نہیں۔ مگر یہ حکم ہے کہ جس شخص پر کچھ بھی زکات واجب ہو وہ ضرور خلیفہ اور حاکم کے مقرر کردہ محفل کے حوالہ کر دے اور اس طرح قرب الہی حاصل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:-

”وَصَدَقَةٌ تُخَذُ مِنْ أَغْنِيَاكُمْ فَرُزُّوْهُ عَلَىٰ فَقَرَائِكُمْ“ یہ مال صدقہ کہلے۔ جو مالدار مسلمانوں سے لیکر ان کے ناداروں کے درمیان تقسیم کر دیا جائیگا۔ ہادی برحق صلعم نے اس مال کو صدقہ فرمایا۔ اور زکات کے نام سے موسوم کیا۔ جس کے معنی ہیں پاکیزگی۔ اور زکات کا عمرانی رابیکا نو مک (مذہب) پہلو ہے کہ ہر ایک مالدار اپنی دولت کا چالیسواں حصہ ہر سال غریبوں مسکینوں۔ زکات کے محصلوں، مولفۃ القلوب۔ یعنی ان لوگوں کو جن کے دل اسلام کی طرف مائل نہتے ہوں۔ قرضداروں، فوجوں۔ اور رُطائیوں کے مصارف اور سافروں وغیرہ پر خرچہ کرنے کے لئے حاکم وقت کو دے۔ علماء نے اس کی تمام فروعات کو خود ہی ذکر فرمایا ہے۔ اور انہوں نے منہد اور طب وغیرہ عام نفع رساں علوم کو بھی اس میں داخل کیا ہے۔ اسلام کے گزرنے کا اقتصادی اور عمرانی فائدہ یہ ہے کہ دولت مندوں کی دشمن جماعتیں باقی نہیں رہ سکتیں کیونکہ مفلسوں اور تنگدستوں کے اہل دولت پر حسد کرنے کی علت ان کی تکلیف ناداری ہے اور جب

زکات کے ذریعہ سے ان کی یہ تکلیف دور ہو گئی۔ تو شک و عناد کی وجہ بھی دفع ہو جائیگی۔ اور زکات کا دوسرا پہلو وہ روحانی اور اخلاقی نفع ہے۔ جس سے انسان کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ معلوم رہے کہ انسانی طبیعت میں بخل کا پایا جانا ایک فطری امر ہے۔ دین اسلام نے اخلاقی زور ڈال کر مال کا یہ حصہ بطور صدقہ نکلوایا۔ جو بظاہر فقیروں پر احسان کرنے اور تمدن کی شیرازہ بندی میں مفید ہے۔ اور باطن میں بخل کی عظیم عادت سے نجات دلانے والا۔ اسی کٹمی سے صفت بخشش کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور پہلے زکات جو ادنیٰ درجہ کی بخشش ہے۔ اس سے کرم کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر انسان صدقات ادا کرنے کے وسط امر کر بھی آتا ہے اور انتہائی مرتبہ ہوتا ہے۔ کہ تمام نیک کاموں میں عام خیرات اور عطیات کرتا رہے۔ مثلاً مددگار بن جائے۔ سرائیں تعمیر کرے خیراتی انجمنوں اور ملکی حکومتوں کی اُن کے مفید کاموں میں مدد کرے معائنہ نوازی۔ دوست پروری اور محبتوں کی خاطر مدارات اس کا طریقہ ہو۔ کیسے بدگویوں کی زبان مذمت بند کر دے۔ اور یہ سب باتیں درستی اخلاق اور اصلاح نفس کی حمد و معاون ہوتی ہیں۔ ورنہ بغیر ان کے طبیعت میں زردوستی کا زور ہوتا اور دنیاوی زندگی اور مادی تعلقات کی کشش نفس انسانی کو اپنی طرف کھینچ کر ذیل عادات کا پابند بنا دیتی ہے۔ مگر جس وقت آدمی ان خفیس تعلقات کی گرد اپنے دامن سے جھاڑ دے تو اسکی روح اپنے خالق کی جانب خالص دپاک ہو کر متوجہ بن جاتی اور کائنات سفلی یعنی دنیا کے ابھڑوں سے بری ہو جاتی ہے۔

تیسواں جوہر

روزہ

زکات کے بعد روحانی اور مادی فوائد کا بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ روزے سے نفس کو فقیہ کی مصیبتوں کا احساس کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ احساس اس کی مدد اور خبر گیری کرنے کا خیال دلاتا ہے۔ خصوصاً جبکہ برابر ایک ماہ تک اس کی مزا دلت کی جائے یہ تو روزہ کا اجتماعی رسوئیل، خاتمہ ہے۔ جس کے ساتھ ہی پاکدامنی کی عادت حاصل ہوتی ہے۔

اور خلوص کم کی حالت میں بسبب تمام دن کھانا اور پانی استعمال نہ کرنے کی ریاضت کے روح کو اپنے نورانی عالم کی طرف عروج ہوتا ہے۔ اور وہ اس پاک عالم کی صفائی اور پاکیزگی کے الوار سے منور بن جاتی ہے۔ اور یہ روزہ کارو حانی اور دینی پہلو ہے۔

یہاں تک عبادات کا بیان کر چکنے کے بعد اب ہم معاملات، فرائض اور احکام کی قسم کا بیان شروع کرتے ہیں۔ جو حسب ذیل ہے۔

چٹھی قسم

اکیسواں جوہر۔ معاملات۔ احکام۔ حدود اور تغیرات

اسلام میں یہ قسم (مقصود) سیاست مدن اور نظم مملکت کے لئے مخصوص ہے۔ علماء و رحمہم اللہ کا قول ہے کہ انسان ایک مسافر ہے۔ جو ایک راہ میں سفر کرتا رہتا ہے۔ اس کا ابتدائی کنارہ لاد ہے۔ اور زندگی اس کی سڑک ہے۔ اور سال و ماہ اس کی منزلیں پھر یہ سفر موت پر ختم ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد اصلی دیدار الہی ہوتا ہے۔ اس سفر میں جو سواری کام دیتی ہے۔ وہ جسم ہے۔ اور اس کا باقی رہنا غذا پر اور اس کی نسل کا بقا شادی۔ بیاہ پر موقوف ہے۔ بدین لحاظ زندگی کا معاملہ صرف مال اور انھماک (زناہل) اور شادی کرنا کے دو اہم رکنوں کی طرف راجع ہوتا ہے۔ دین اسلام کی قسموں میں یہ قسم آیات قرآنی میں بہت کم بیان ہوئی ہے۔ مگر علمائے اسلام نے سب سے بڑھ کر توجہ اسی پر مبذول رکھی۔ علم فقہ کے اماموں نے ان معاملات کو عبادات کے پہلو بہ پہلو رکھا ہے اور دونوں میں چولی دامن کا ساتھ کیا ہے۔ فقہاء نے لوگوں پر اچھی حکمرانی کرنے۔ آباد و شہروں کے نظم و نسق اور محکوم قوموں میں عدل و مساوات اور نظام امن قائم رکھنے کے واسطے جس قدر محنت سے قوانین تیار کئے وہ قابل تحسین امر ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ دنیاوی معاملات اور جھگڑوں کے احکام باوجود دنیا کے ظاہری کام ہونے کے بلحاظ اپنی غرض و غایت اور انجام کے یہ بھی دین ہی کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ زندگی میں انسان پر غذا کی مدد سے اپنا وجود شخصی قائم رکھنا اور زحمیت کے ذریعہ اپنی نسل باقی رکھنے کا سامان کرنا لازم ہے

اور جب یہ دونوں کام ہو چکیں۔ تو ان کے بعد اسے اپنے نفس کی تہذیب اور اپنی روح کو علوم و عرفان کے نور سے منور بنانے پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ علم و معرفت کے نور سے روشنی حاصل کر کے وہ غور و فکر اور تامل و سمجھ سے نظام کائنات اور اسرار مخلوقات کی جستجو کرے گا۔ اور یوں معرفت خالق کے رتبہ پر پہنچ کر ہر طرح کی پاکیزہ عبادتوں کے وسیلہ سے عالم روحانی کی جانب مائل اور قرب الہی حاصل کرنے کا شائق و عامل ہو گا۔ ہمارے علماء کو جب کبھی یہ ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ فوراً اور ہر زمانہ میں اس طرف متوجہ ہوتے رہے۔ کہ نظام تمدن اور نظم و نسق ممالک کو درست و کھیر کیونکہ دنیا اسی کی محتاج ہے۔ اور بغیر اس کے عبادت الہی کرنے یا علوم و معرفت کے اکتساب کا موقع نہیں مل سکتا۔ مگر اکثر آدمیوں پر یہ گمان غالب آ گیا ہے۔ کہ دنیا ہی کی خوبی اور خوشحالی سعادت و آخرت کا بھی موجب ہو سکتی ہے۔ یہ خیال ہرگز درست نہیں۔ یہ صرف دنیا کی خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ بلکہ اس کی ایک شرط۔ ورنہ آخرت کی خوشحالی اور آسائش کا مرجع اس کے معاملہ میں غور کرنا ہے۔ اور ایسی عقلیں جو اس بارہ میں نفع بخش۔ زیور تہذیب سے آراستہ نور علم سے منور اور دنیا اور اس کے نظام میں غور و فکر کرنے والی ہوں اور وہ ان امور کے وسیلہ سے صفائی قلب حاصل کر کے قرب الہی کی طرف بھی مائل ہوتی ہیں بدیں اعتبار ان چھٹوں قسموں میں سب سے اعلیٰ اور بہتر قسم جو دیگر اقسام سے پیش بہا۔ خوشنما۔ بار و فنی اور دلچسپ ہونے کے علاوہ ان میں اول و آخر بھی ہے۔ وہ یہی علوم کائنات کی قسم ہے۔ جس سے ہم نے اپنی اس کتاب کے مباحث کو شروع کیا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کتاب کریم بار بار ان علوم کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اور اس پر مائل بناتی ہے۔ اور خوب یاد رکھو کہ زندگی کی خوشحالی اور غذا کا نظام بغیر علوم کائنات سے واقف ہونے کے ہرگز درست اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور بلا اس کی روشنی اور جمال کے ذہن و فکر کو زیور معرفت و آگاہی سے آراستہ ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد اہم ہونے کے لحاظ سے ان علوم کا مرتبہ ہے۔ جو کہ بدعت کو ترک کر دیتے ہیں۔ زان بعد سیاسیات کی قسم پھر آد ایکا حصہ اور اس سے بعد عبادات کا حصہ ہے۔

معاملات کی قسم مجنبہ ایسی ہے۔ جس طرح بیماریوں کی دوا۔ اس لئے کہ عقلی علوم قوموں کے لئے بمنزلہ غذا کے ہیں۔ تو شرعی احکام بجائے دوا کے۔ میراث۔ ہبہ اور بیع وغیرہ کے احکام ان باہمی جھگڑوں اور حضومتوں کو طے کرنے کے لئے موضوع ہوئے ہیں۔ جو کہ دنیاوی تعلقات اور مالی امور میں پیش کیا کرتے ہیں۔ علماء نے بیع کی قسموں۔ ہبہ۔ عاریت۔ گری پڑی چیز۔ میراث۔ اور

وصیتوں کے احکام اور وقف، معاملات، دعووں اور فیصلوں کے قوانین، قاضیوں کے قواعد ان کے مقرر ہونے کی شرطیں، جرائم کی سزائیں، چوری اور غضب، ہر ایک مالی امر کے متعلق علیحدہ علیحدہ مسائل و احکام کی تشریح کر دی۔ اور ان تمام چیزوں کا علاقہ براہ راست مال سے ہے۔ اب مال کے بعد نسل و نسب کا درجہ اہم تھا۔ اس میں زنا اور خلافت وضع فطری فعل کرنے کی سزا تازیانہ، میاہ، طلاق، خلع، ظہار اور ملامت کے احکام بشرح و بسط تمام بیان کر دیئے۔ اور یہ سب نظامی قسمیں ان پانچ کلموں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ مرتد کو قتل کر کے دین کی حفاظت کرنا، شراب نوشی کی سزائے تازیانہ دے کر عقل کو محفوظ بنانا، زنا کی جسمانی سزا کے وسیلہ سے نسب کی حفاظت، مال کے تحفظ کے لئے چوری کی شرعی سزا، اور جان کی حفاظت کا وسیلہ قصاص بالمثل بنایا کہ عضو کے بدلہ میں عضو اور جان کے بدلہ میں جان لی جائے۔ اور کوئی دوسرے پر زیادہ نہ کرے۔ غرض کہ یہ سزائیں اور احکام وہ ہیں جن کو دین اسلام بخصوصیت تمام دنیا میں لایا ہے۔ اور ان کے علاوہ اور بھی سزائیں ہیں۔ جو ہر نسل کے لئے مقرر ہیں۔ مثلاً اُن کا جلا وطن کیا جانا یا انکے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالنا اور قاذف کی سزا اسی تازیانے رکھی ہے۔

بتیسواں جوہر

شرع میزان ہے

دین اسلام میں سزاؤں کی دو قسمیں ہیں۔ اول حدود و مثلاً قوم کی اجتماعی طاقت کو دخل اور پر اگندگی سے محفوظ رکھنے کے لئے دین سے برگشتہ ہونے والے کو قتل کر دینا۔ مگر اس کے واسطے بہت سی خاص شرطیں بھی مقرر ہیں۔ اور ایسے ہی شادی شدہ زنا کار کو سنگسار کرنا اور بن بیاہے زانی کو سزائے تازیانہ دینا یا ملک سے ایک سال کے لئے نکال دینا۔ شراب پینے والے کی سزا جالیں کوڑے۔ قاتل کی سزا قتل۔ اور عضو کو تلف کرنے والے کی سزا اسی کے مثل عضو کا قصاص میں کاٹا جانا مقرر ہوا۔ اور چور کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم رکھا گیا۔ علیٰ ہذا القیاس اور دوم تعزیرات ہیں۔ جیسے قید سزائے تازیانہ، جلا وطنی، سزائیں اور مجرم سے میل ملاپ کا ترک کر دینا۔ مگر یہ خفیف سزائیں ایسے حرام کاموں کے بارہ میں دی جاتی ہیں۔ کہ انکی بابت کوئی

حد شرعی کی مقرر کردہ سزا نہیں پائی جاتی۔ پس اس قسم کے جرائم کی سزائیں قاضی کے اجتہاد کی تلج ہیں وہ اپنی رائے اور دانائی سے جس قدر اور جس قسم کی سزا دینا چاہے۔ دیگا۔ اور اس بات کا بھی لحاظ کرے گا کہ لوگوں کے طبقات اور درجات مختلف ہیں۔ کوئی شریف ہے۔ اور کوئی ذلیل۔ اور بعض متوسط درجہ کے آدمی ہوتے ہیں۔ تو چند بازاری لہذا ان کے رسم و رواج اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے ان کو کم دینیں مصلحت و موقوفہ دیکھ کر تیبہ کی جانیگی۔ یہ تو وہ حکم ہے۔ جس کو ہم نے مذہب شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں پایا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہیں بڑھ کر قاضی کی رائے پر اعتماد کرتے اور اسے بہت کچھ وسیع اختیارات عطا کرتے ہیں۔ وہ تغیر میں قتل کو بھی سباح سمجھتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی پر تلوار کھینچ کر دوڑے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے شخص کا قتل کر دینا روا ہے۔ یا اگر حاکم کو ثبوت کافی مل جائے کہ ایک بدطینت شخص مخلوق خدا کو بہت ستا رہا ہے۔ تو سیاست کے لحاظ سے ایسا آدمی کو بھی قتل کر دینا جائز ہے۔

تین سو ان جوہر

شرع کا مقصود۔ اور علم میں منوں کے درجے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”ادرا والحدود بالشہات“ جرائم کی سخت سزائوں کو شہدوں کی وجہ سے باطل کر دو۔ اور خداوند کریم ارشاد کرتا ہے۔

وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۚ (الرحمن)

اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا ہے۔ اور میزان و بنادی ہے۔ تاکہ تم لوگ تو نہیں صاع و مثقال کی تجاوز نہ کرو اور انصاف کو ساتھ سیدھی تول تولو اور کم نہ تولو۔

دیکھو ابتدا میں شارع سے حدود اور تعزیرات کا درود تحدید کے ساتھ ہوا ہے۔ اور دوسرے حکم میں قاضی کے اجتہاد پر دار و مدار رکھا گیا ہے۔ پھر حدود یعنی سخت اور دوسری نرم سزائوں کی غرض اور نیت کو ایک دوسرے سے کم درجہ رکھنے کے لحاظ سے الگ الگ صاف بیان کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے

اپنے بندوں کو مستعدی، بیدار مغزی اور شمار و اعداد پر غور و خوض کرنے۔ قوموں کے درجوں کی نگرانی رکھنے اور ان کو عقل کے تراز میں تول کر ان کا وزن جانچ لینے کا حکم دیا۔ اور بتایا کہ ان کے مرتبہ اور اندازہ کے مطابق ان سے بڑاؤ کرو۔ اور مناسب حال قوانین شریعت کے مطابق مقصد و مدعا کی مدد سے اور قومی قائم مقاموں کا مشورہ لے کر تیار کرو۔ کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ”لا تھتتم امتی علی ضلالتہ“، کہ میری امت ہرگز کسی گمراہی پر متفق نہ ہوگی۔ سوشل (اجتماعی) زندگی کا ایک زبردست اصول نہیں ہے؛ ذرا گنہگار قوموں کی کتب تواریخ اور علوم کا معائنہ کرو اور دیکھو کہ کیے بعد دیگرے صدیوں اور زمانوں میں ہندوستان فارس، ترکستان، چین، ایشیا اور افریقہ و مصر وغیرہ میں جتنی قومیں ہو گزری ہیں۔ ان کے طریقہ اور اصول کیسے تھے اور اس وقت تم پر منکشف ہو جائیگا کہ وہ سب اپنی اپنی استعداد کے مناسب حال طریقوں پر چلی ہیں۔ اور اپنے مذاق و مشرب کے موافق راستوں کو اختیار کرتی رہی ہیں۔ ”قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ“ اس کی روشنی دلیل ہے کہ جاہل قوم ہرگز اس بات کو نہیں سمجھ سکتی جسکو عالم قوم سمجھتی ہے۔ ملک مغرب کی بربری قوموں نے مشرب باسلام ہو کر امام مالک رضی اللہ عنہ کا مذہب اختیار کیا۔ تو کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ مذہب تاویل سے بہت دور اور فطرت سے نہایت قریب ہے۔ شہری زندگی اور تمدن کی بوجاس اس میں اثر نہیں کر سکی۔ اور اس راستہ میں ان کا قدم بھی نہیں پڑا۔ مگر سرزمین عراق کو دیکھو تو وہاں امام ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب شائع پاؤ گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرما کر دیا بنی عباس کا دارالملک وہیں تھا۔ اور یہی سرزمین اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنی تھی۔ بنی عباس کا دور حکومت ختم ہونے کے بعد ترکان سلجوقی اور غمانی وغیرہ کی زبردست اسلامی حکومتیں بھی اسی خطہ میں برپا ہوئیں۔ اور ان مذہب اور تمدن قوموں کے علماء نے جہاں تک ان کی عقلوں کی رسائی ہوئی۔ احکام اور ان کی فروعات کو مرتب اور مکمل بنایا۔ الغرض اپنے بیان کا ماحصل یہ ہے کہ جب زندہ قومیں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو وہ اپنی عالیٰ علیٰ تیزی ذہن اور قوت نظر سے کام لے کر ہر ایک مفید امر سے فائدہ اٹھائی گئی اور میزان شرع کو درست رکھنے کے ساتھ شاہراہ ترقی پر قدم ڈالیں گے۔ اور یہ بات وحشی اور تہذیب تمدن سے دور رہنے والی قوموں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔

چوتیسواں جوہر عقل اور شرع

عقل اور شرع دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ عقل بغیر شرع کے مکمل ہو سکتی ہے۔ اور نہ شرع عقل سے مستغنی نہ ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ بیان ہو چکا ہے۔ اس سے یہ تو ضروری معلوم ہو گیا ہو گا کہ اسلام کے عام قوانین دین سے روشنی عقل سے امداد اور سمجھ و شناخت حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کی اصلی غرض و غایت عدل و مساوات قائم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”ادراؤ! اَلْحَدُّ وَذَرِ الْتَبْخَاتِ“ شبہ پیدا ہونے سے جرائم کی سخت سزاؤں کو باطل کر دو۔ سچان اللہ! کیا عجیب و مختصر قاعدہ ہے جس نے قانون بنانے والے روشن باغ عالم کے سامنے ایک نیا علم کا دروازہ کھول دیا ہے۔ مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آکر کہا کہ ”یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے“ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا ”شاید تو نے عورت کو چھو لیا ہو گا؟“ وہ کہنے لگا ”نہیں میں نے زنا کیا“ حضور نے ارشاد کیا ”تو شاید تو نے بوسہ لے لیا ہو گا؟“ اس آدمی نے پھر کہا ”نہیں میں نے زنا کیا ہے۔ اور یونہی ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے روبرو دھننے بائیں۔ آگے اور پیچھے مڑ مڑ کر موند پھر لیا کرتے تھے۔ مگر جب اس نے اصرار کے ساتھ اقرار ہی کیا۔ تو آپ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم نافذ فرمایا۔ اور خبر دی کہ یہ شخص داخل جنت ہو گیا۔ فروری مسئلوں میں فقہاء کی رائے ہے کہ ذرا سا شبہ بھی سخت سزاؤں کو دفع الہی کی سزاؤں سے تبدیل ہوتا ہے۔ بلکہ چوری اور زنا میں محض انکار ہی جرم کو دور کر دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ زنا کا ثابت کر سنا ایک غیر ممکن بات ہے۔ زبانی اقرار کے سوا اور کسی طرح اس کا ثبوت ہم نہیں پہنچ سکتا۔ اور چوری اگرچہ ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا بھی قطعی طور پر ظاہر ہو جانا دشوار ہے۔ کیونکہ ہاتھ کا ٹٹا شیشہ کی بالکل نفی چاہتا ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اگرچہ یہ کہہ دے کہ میں نے جو چیز چرائی ہے۔ اس میں کچھ حصہ یہ بھی ہے۔ یا میں اس پر کچھ حق رکھتا ہوں۔ یا ایسی ہی کوئی بات کہے۔ تو ہاتھ کبھی نہ کاٹا جائیگا۔ اور صوف ہلکی سزایا گوشمالی دینے کی گنجائش رہ جائیگی۔

یہ قاعدہ اپنی وضع میں قومی بیخ اور قاضی کے متحرک کردہ قاعدہ شفعہ سے مشابہ ہو گیا۔ اور اس لحاظ سے سزائے قتل کو جس دھام یا معادی قیہ یا مشقت سے بدل دیا جائیگا۔ اور یہ حدیث حد کو زائل اور ملکی سزا کو ثابت کرتی ہے۔ اب یہ بات قوم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ قومی پستی اور عروج کے مناسب حال مجالس ستوری میں سزائوں کی کمی بیشی کا فیصلہ کرے۔ سخت سے سخت سزا اور ملکی سے ملکی گوشمالی دونوں اس کے سامنے موجود ہیں۔ وقت و ضرورت کے لحاظ سے جو مناسب خیال میں آئے۔ اُس کی پیروی کرے۔ مگر یہ بات از روئے شہد کے ہونا چاہئے۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔

”وَإِنْ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٌ لِّمَن يُّعِظُونَ“ | بیشک اس میں ان لوگوں کو جو بات کی اصلیت تاوا
(۱۵: ۷۷) جاؤ ہیں رحمت خدا کی بہتری (نشانیاں) ہیں۔

اور دو اَلَا تَتَذَكَّرُونَ الْغَافِلِينَ“ یعنی انصاف میں کمی بیشی نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”معاذ بن جبلؓ“ کو ملک مین کا قاضی بنا کر ارسال فرمایا۔ تو رخصت کرتے وقت اُن سے دریافت کیا ”تم معاملات کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟“ معاذؓ نے جواب دیا، ”کتاب اللہ تعالیٰ میں غور و تلاش کروں گا“ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”اور اگر کتاب اللہ میں کوئی صورت لسی نہ ملے؟“ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ”پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے مطابق فیصلہ کروں گا“ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ”اگر یہ بھی تم کو نہ ملے؟“ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ”پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھ سے کام لوں گا۔ اور حدیث وارد ہوئی اس کے معنی یہی ہیں۔ دیکھو فہم کو بھی ایک درجہ دیا گیا ہے۔ اور کیسا درجہ جو کہ درحقیقت نظام شرع کا کمال ہے۔ بعض لوگ یہاں یہ کہہ دینگے کہ سمجھنے والے تو گذر گئے۔ اور اب فہم سے کام لینے کا دعویٰ نہ بند ہو گیا۔ اہل علم میں سے کوئی اس قابل باقی نہیں کہ فہم سے کام لینا اس کے واسطے ممکن ہو۔ بلکہ پہلے زمانوں کے مجتہدین عظام اپنے بعد آنے والوں کو محنت اجتہاد سے مستغنی بنا گئے ہیں۔ ہمارے پاس اس بات کا جواب یہ ہے۔ کہ نہ تو ایسا حکم نقل میں وارد ہوا ہے اور عقل اس کو ٹھیک مانتی ہے۔ بلکہ شارع علیہ السلام سے تو یوں منقول ہے کہ بعض وہ لوگ جن کو میری ہدایت بعد میں پہنچ گئی۔ وہ اس وقت کو سنو اور اسے سمجھ ہو گئے۔ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ فرمایا۔

”فَانْصَحُوا لِكُلِّ دِينٍ وَكُلِّ دِينٍ عَمَلٌ“ پس بیشک تمہارا ہر دین اور ہر دین کا ہر عمل

علیکم حرام سحر مہ یومکم هذا
فی سحرکم هذا فی بلدکم هذا
ستلقون ربکم فیسا لکم عن اعمالکم
الا فلما ترجعوا العبدی صلا لا یغیب
بعضکم رقابہ بنی الا لیبلغ الشاهد
منکم العائب فلعن بعض من یبلغ
ان لیکن اوعی من بعض من یمم
الا هل یبلغ - الا هل یبلغ - رھ

پرایس ہی حرام ہیں جیسا کہ آجکا اور اس میں کایہ دن متناہ
اس شہر میں قابل اہل رہتم۔ اور تم مقرب اپنی خدا کو حضور
میں جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی پیش کرنا چکا
تم میرے بعد ہرگز کسی گمراہی کی طرف نہ پلٹ جانا کہ اسکی
سے تمہارے دوسری گردن مارے لگو۔ ہوشیار جو کچھ میں نے
کہا ہے تم میں سے حاضر اسکو غائب تک ہی ضرور پہنچا دو شیخ
کہ وہ جو میں نے والا نصیران کو نہ زیادہ اثر پذیر ہونے کو
سنا ہے کیوں کیا میں اپنا پیام پہنچا نہیں یا کیوں کیا میں حق

تبلیغ ادا نہیں کرو یا ہ۔ (تا آخر حدیث)

بروایت بخاری رحم

اور یہ ثابت ہے کہ جس حج کے موقع پر حضور انور نے یہ نصیحت اور ہدایت فرمائی تھی وہ آپ کی مبارک
زندگی کا آخری سال تھا۔ یہ ارشاد واضح دلیل ہے۔ اس بات کی کہ بعد میں آنیوالی قوموں کو غور
و نظر کرنے کا حق حاصل ہو گا اور ممکن ہے کہ انکی نظر زیادہ دقیق ہو۔

بہر حال ہم نے جو قاعدہ مقرر کیا ہے۔ ایک کلیہ اور عام اصول ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک
دین نام ہے۔ ایسے ہی کلی قاعدوں کا جو اقوام دنیا پر باندازہ اُن کی عقل و فہم کے نازل ہوتے
اور انہیں اپنے عبادت کے درجوں کے مطابق لغت پہنچاتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کبھی نہ ہوگا
کہ اگلے پچھلوں سے یا پچھلے اگلوں سے مستغنی پائے جاسکیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے اکثر
نصوص مثلاً آیات قرآنی اور احادیث نبوی متعارض اور ایک دوسرے کے خلاف دکھائی دیتے
ہیں۔ اور جو شخص سرسری نگاہ سے اُنکو دیکھے۔ وہ بظاہر انہیں دشوار اور شہید نہ سکے والا پا کر بعض
اوقات گمراہ۔ مشکوک۔ اور دین سے محروم ہو جاتا اور گناہ کے پھنسے میں پھنس جاتا ہے۔ مگر
راجح عقلیں نیک باتوں کا اثر قبول کرنے والے دل ترقی یافتہ طبیعتیں اور صاف و شفاف
ذہن تمام معانی کی بوجہ تفصیل اور ہر ایک قابل تاویل آیت کی مناسب اور صحیح تاویل کر لیتے
ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے محض سطحی نظر کر کے جب اسرارِ شرع کو
اپنی سمجھ میں آتے۔ تو گمراہ اور کفر والہ کی طرف مائل ہو گئے۔

دین کیا ہے؟ ابرارِ رحمت ہے۔ اسکی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ مینہ آسمان سے برس
کر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ مگر زمین کے حصے مختلف ہوتے ہیں۔ اور ان میں باختلاف طبائع

بارش کا اثر جہاں ملتا ہے

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ لاله روید و در شورہ بوم حسن

سیر حاصل اور عمدہ زمین میں غلے-ترکاریاں-پھل دار درخت اور گل و سنہو وغیرہ اگتیں
اور اسی مضمون کی حدیث بخاری نے بروایت ابن موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے روایت کی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا:-

مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی

والعلمہ کمثل الغيث الکثیر اصاب

ارضاً فکان منها نقیۃ قبلت الماء

فاثبتت الکلاء والعشب الکثیر۔ و

کان منها اُجاذب امسکت الماء

فنفخ اللہ بہ الناس فشربو اوسقوا

ورزعو اواصاب منها طائفۃ اخر

انما ہی قیاح لا تمسک ماء ولا

تثبت کلا فذلک مثل من فقہ فی

دین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ

فعلہ وحکم وقول من لہ یرفع بذلک

رأساً ولہ یقبل ہدی اللہ الذی

اُرسلت بہ۔ الخوت

خدا نے پاک و جودایت اور علم دیکر جو دنیا میں بھیجا۔

اسکی مثال برسلاطہار میں کی ہو چکا اور صاف زمین پر پڑا

نواضح پانی کو قبول کر لیا اور بڑی بوٹیاں اور بارخاڑ

گھاس چارہ اگایا۔ اور کچھ زمین خشک و درختوں کو فائدہ

اُس نے پانی کو روک کر بھریا۔ جس سے خداؤ اور مینوں کو فائدہ

پہنچا یا کہ انہوں نے ہی پانی پیا۔ اور اسی کو اپنے کھیت سے سنبھ

اور بونٹ اور کچھ پانی اسی بارش کا زمین کو لپک کر پڑا جو

بہار میں ملتا ہے۔ اس میں جھیلیں اور تالاب ہیں جن میں پانی

رہتا ہے اور زندہ زمین سیر حاصل ہے۔ کہ وہاں سبزہ لگے ان کو

سیر تو کی مثال یہ کہ شکل اول کی نظیر وہ عالم میں ہو گا

جو میری لائی ہوئی حیات سے نفع اٹھا کر خود بھی بچاؤ و مدد کو

بھی بتائے اور شکل دوم کی مثال وہ کور باطن ہے جو اس سے

سرفراز ہو گا۔ خداوند کریم کی اس ہدایت کو قبول نہ کرے جو کہ

بجائے

اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات قوموں کے حلقہ میں صاف ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ کسی قوم میں عقل

و فہم اور اختلاف و تکریم کی عطا کردہ قوتوں کی کمی ہوتی ہے۔ اور کسی میں زیادتی پس جسکو ہم سب قوتوں پر

جتنا حصہ ملے اسی کے اعانہ سے وہ ہدایت و گمراہی کو قبول کرتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں

آیا ہے

”اممنا کالمطی لا یدری اذ لھا خیر“

میری امت ایسی ہے جیسی بارش کی فصل کسی کو معلوم

نہیں ہوتا کہ وہ کب بڑھتا ہے یا کب کم ہوتا ہے۔ یا آخری حصہ

”ام اخرھا“

اور یہ فرق محض عقل اور فہم کے اختلاف سے نمایاں ہوتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ حکمت اور نصیحت کے طالب کو اس بارہ میں بالکل مستغنی بنا سکتا ہے۔ جو حسب ذیل ہے۔ ایک کھیت کے مالک نے بکریوں کے ریوڑ کے مالک پر دعویٰ کیا کہ اس کی بکریوں نے میرے کھیت کی زراعت برباد کر دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم صادر کیا کہ بکریوں کا مالک اس نقصان کے بدلے میں اپنی تمام بکریاں کھیت دلے کو بطور ملک کے دیدے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ کھیت والا بکریوں کو اپنے قبضہ میں لے کر ان کے دو دھار سنبل سے فائدہ اٹھائے۔ اور بکریوں والا کھیت کو جو ت بو کر اس کی خدمت کرے۔ یہاں تک کہ زراعت اتنی ہی تیار ہو جائے۔ جس قدر بکریوں کے نقصان پہنچانے کے وقت تھی۔ اور اس وقت بکریوں والا اپنی بکریاں واپس لے لے۔ اور کھیت کا مالک اپنی کھیتی پر قابض ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ کیسا جبریت اور مصفاہ تھا۔ مگر اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام میں سے کسی پر فیصلہ میں غور کرنے کا الزام لگایا جائے بلکہ دونوں صاحب فہم اور سوچ سمجھ کر کام کرنے والے اٹھائے۔ اللہ پاک اسی امر کو اپنے اس قول میں بیان فرماتا ہے۔

وَوَدَّ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ اِذْ يَحْكُمَانِ
فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَثَتْ فِيْهِ عَصَا
النَّعْمِ وَلَمَّا اَخْبَهُمَا شَاهِدِيْنِ
فَقَضٰىهُمَا سَلِيْمًاۙ وَكَلٰۤاۙ اٰمِنًا
حٰكَمًاۙ وَعِلْمًاۙ (۲۱: ۷۷، ۷۸)

سلیمان و داؤد علیہ السلام

دیکھو پروردگار عالم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھدار بنایا ہے۔ اور علم و حکمت کے اعتبار سے دونوں کو اچسا کہا ہے۔ اس قول سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو قومیں دین اسلام و دین قرآن اور دین محمدی صلیم پر خود و غرض کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے لئے مناسب ہے کہ اپنی استعداد اور ادراک کا لحاظ کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلیم کو سمجھیں۔ اور امانوں کے کلام پر نظر ڈالیں۔ کہ وہ کیا کہہ گئے ہیں۔ اور پھر خود بھی برپیروی کتاب و سنت اور اقوال سلف کے اپنی رائے ظاہر کریں۔ ان کے اس طرز عمل میں سلف صالحین کی کوئی حق تلفی یا بے حرمتی نہ ہوگی۔ کیونکہ ہر حالت کا ایک نہ ایک جدا گانہ مقنعی اور عمل ہو کر رہتا ہے۔ جو اس کے مناسب

ہو اور عام قاعدہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ منقول ہے کہ جبروت قولہ تعالیٰ

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بَرِّئُوا نَفْسَكُمْ
عَنِ ذَنبِهِ فَمَسُوهُ يَأْتِي اللَّهَ بَقُومٍ يَزَجُّهُمْ
وَيُخَوِّضُهُمْ أَدْلَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَضُوا
عَنِ الْكُفْرَانِ“ (۲۴:۵)

مسلمانو! تم میں سے کوئی اپنے دین اسلام سے پھر جائے
تو خدا رکواسکی خدا بھی پرواہ نہیں وہ ایسے لوگ بلا ہو جو
کر لکھتے ہیں کہ وہ دعوت رکھتا ہوگا اور وہ اسکو دوست
رکھو گئے۔ مسلمانو! تم کو یہ نرم۔ کافروں کیساتھ کر لے

نازل ہوا تو اس وقت رسول خدا صلعم نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ فرما کر کہا: وہ اس شخص
کے ہتھوم ہونگے۔ اور دین اسلام کی عادت یہی ہے۔ کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم اسکی حامل
ہوتی چلی آتی ہے پہلے اہل عرب اس کے حامل بنے اور انہوں نے یہ امانت اہل فارس کو پہنچا
کر ان کے سپرد کر دی تو اہل فارس اسلام کے حامل ہوئے۔ یہ دونوں حکومتیں کمزور ہو گئیں۔ تو
قوم تاتار نے ظاہر ہو کر اسلام کو سنبھالا اور ہندوستان و چین میں اسے نہایت وسیع
پیمانہ پر شائع کیا۔ غرض کہ ماننے اور حق کو تسلیم کرنے والے کے لئے اتنا ہی بیان کافی ہے۔
اس واسطے حدود اور احکام کی اجمالی تشریح اسی حد پر ختم کئے دیتے ہیں۔ اور یہاں تک حسب
 وعدہ ہم اسلام کے جھٹوں قواعد کے محل ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب اس سے آگے بامداد الہی
 جس طرح اجمال میں ترتیب رکھی ہے۔ ویسے ہی ترتیب سے ان اقسام کی تفصیل بھی کرتے
 ہیں جس میں علوم۔ عمران اور اخلاق کی قسموں پر زیادہ توجہ کی جائیگی۔ کیونکہ یہی چیزیں شرح
 و بسط سے بیان کرنیکی محتاج ہیں۔

مقامات اسلام کی تفصیل

پہلی قسم علوم

اس قسم پر بحث آغاز کرنے سے قبل ہم اسکو آٹھ حسب ذیل مباحث میں تقسیم کرتے ہیں
 اول دین اور عقل دوم دین اور طبع سوم خوارق عادات چہارم وہ شخص جس نے بلا غور
 و فکر دین سے علوم کو اخذ کیا۔ پنجم دین میں غلو (حد سے بڑھ جانا) ششم امت پر عقلی علوم
 کا واجب ہونا۔ لا یشکلف اللہ نفساً الا و شحماً ہفتم صناعات (فن) ہشتم وجوب

پننیت سوال جوہر را، دین اور عقل

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب احیاء العلوم میں دین اور علم کے متعلق چند جملے وارد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قوموں کے لئے علوم عقلیہ بجائے غذا کے ہیں۔ تو علوم نقلیہ بمنزلہ دوا۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر قوم محض دوا ہی کے استعمال پر چھک پڑے۔ اور غذا کا خیال مطلقاً چھوڑ دے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اُس کے جسم لاغور اور کمزور اسکی روح مریض اور اس کے مزاج کا اعتدال غارت ہو کر آخر وہ تباہی اور بربادی کے کنارے آگئیگی۔ اس واسطے دین کو عقل پر کبھی استغنائیں ہو سکتا۔ اور جب یہ مقدمہ مہم ہو چکا تو ثابت ہوا کہ تمدن اور ترقی کے واسطے تمام علوم طبیعیات کی بہر حال ضرورت ہے۔ طب۔ شریح۔ سائنس۔ کیمیا۔ علم نباتات۔ علم حیوانات۔ علم الانسان اور علم الاجتماع کوئی علم ایسا نہیں جو مہم تمدن نہ ہو۔ بلکہ یہی علوم اسکی خوبی کے فیصل ہیں۔ انسان پر ان کی تحصیل واجب ہے۔ اور جو قوم حدود و احکام کو قائم کرے مگر رزق کے وسائل سے غافل رہے۔ اسکا انجام کبھی اچانہ ہوگا۔ حدود الہی اور قوانین دنیاوی کا کھنکھ اور نابود نشی پر قائم کرنا کس طرح ممکن ہے۔ کیونکہ جب ان علوم کی مزا ولت ہی نہ کرینگے۔ اور ان کو استعمال میں لا کر زندہ قوم نہ بنینگے تو ان کی زندگی کا کیا سہارا۔ بلکہ وہ فی الحقیقت مردہ ہونگے اور جب ان میں جان ہی نہیں تو حدود کا قیام کن پر ہو سکیگا۔

اور جس طرح آدمیوں کے عام حالات میں عقلیات کا شریک ہونا واجب ہے۔ ایسے ہی آدمی کے نفس اور خاص اسکی ذات میں بھی عقلی علوم کا دخل ہونا ضروری ہے۔ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کبھی ہماری طبیعتیں حدود و جبر کی سخت اور گاہے پہلے سرے کی نرم ہو جاتی ہیں اور بسا اوقات ہم ان دونوں کناروں میں سے کسی ایک کو مارو کی حد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں؛ پس ایسی ہی حالتوں میں وہ پند و نصائح جو ان دونوں سپروں کے بارے میں وارد ہیں۔ ہمارے زبردست ہتھیار

پچھے ناصح اور روحانی امراض کے طبیب کا فائدہ دیتے ہیں۔ دیکھو اگر ہمارے کسی عضو پر حرارت کا اثر بڑھ جاتا اور اس وجہ سے اُس کی بیماری میں زیادتی ہونے لگتی ہے تو ہم اسکا علاج سرد دوا سے کر لیتے ہیں اور ایسے ہی اگر مرض کی قلت برودت کا غلبہ ہو تو اس کا معالج گرم دواؤں سے کر کے اسکی اصلاح کر لیتے ہیں۔ مگر حرارت و برودت کا امتیاز اور فرق عقل کے سوا کسی اور ذریعہ سے ممکن نہیں ہوتا۔ پھر جب عقل کی امداد سے ہم وجہ مرض معلوم کر لیتے ہیں تو سبب علالت کے ضد اور مخالف چیز سے اس کا معالج کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اور یہی حالت ہماری اخلاقی اور انسانی بیماریوں کی بھی ہے۔ اگر ہمارے اخلاق حد اعتدال سے تجاوز کر چکیں اور ہمارے نفس صراطِ مستقیم کی بے خطر راہ سے الگ ہونے لگیں تو دینی نصیحتوں اور ہدایتوں ہی کا یہ کام ہر کردہ ہمارے تشعُّم کی اصلاح کریں اور ہم کو پھر اعتدال پر لائیں۔ ہمارے نفسوس میں مال و دولت کی ہوس حد سے بڑھ چلے اور ہمارے دل سخت ہو کر ہمیں شہوانی خواہشوں پر آمادہ بنائے اور ہماری آنکھیں دنیاوی زندگی کے ساز و سامان کی طرف لگ جائیں۔ تو ایسے وقت اور حال میں ہم خداوند کریم کا یہ قول پڑھیں گے:-

وَالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی آرائش کے سناں ہیں

اور جب ہم مال سے نفرت رکھنے لگیں۔ کاروبار سے دوری اختیار کر لیں۔ سستی یا دکاندہلی ہمارا شیوہ ہو جائے۔ اور مفید و نفع بخش کاموں کے کرنے میں ہم سے تاخیر واقع ہونے لگے تو اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو روایت کریں گے:-

وَلَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يُعْمِلُ بِهِ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَصِلُّهُ عَلَى نَفَقَتِهِ فِي الْخَيْرِ

نہج کی مذکور صفت ہماری دامگیر ہو۔ تو ہم اللہ پاک کا یہ ارشاد پڑھیں۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُخْرِجْهُ مِنْهُ عَلَى رِزْقٍ كَرِيمٍ

اور جو شخص اپنی نعل طبعی سے محفوظ رکھا جائے تو لازماً خیر میں (ایسی ہی لوگ نفع پانے والے ہیں۔

اگر ہم فضول خرچی اور دولت کو بجا الٹے میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ پاک کا قہر

وَلَا يَسْبِقُ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءَ دُخَانٌ
كَأَنَّمَا دُخَانٌ مِّنَ الشَّيَاطِينِ وَكَأَنَّمَا الشَّيَاطِينُ
لِقَابِهِمْ كُفْرًا (۱۷: ۲۴ و ۲۵)

اور دولت کو حجامت اٹا دیکر مضمحل خپچ لوگ
شیطانوں کے بجائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا
بڑا ہی ناشکر ہے۔

ہیں شعل ہدایت دکھائے۔ اور ان باتوں سے تم بخوبی سمجھ سکتے ہو کہ دین کے احکام دوا کا حکم
رکھتے ہیں وہ غذا ہرگز نہیں۔ غذا ہے عقل اور دین دوا ہے۔ پس غذا اور دوا کے مابین جو فرق ہے
وہی ان میں بھی ہو گا۔ جسم کا قیام و بقا غذا پر منحصر ہے۔ اور دوا میں جسمانی صحت کو قائم کر کنزیں
مہر دیتی ہیں۔ مگر بوقت ضرورت نہ کہ ہر حالت میں کیونکہ بسا اوقات کچھ دوا میں ازالہ مرض
کر کے جسم کو تندرست بناتی ہیں۔ تو بعض ادویات مریض کو صحیح کرنے کی جگہ ایک دن یا اس سے
بھی کم غرصہ میں عدم آبادی پیدا دیتی ہیں۔

بہتیسواں جوہر

دین اور طبع

خلقت انسانوں کی طبیعتیں دنیاوی لذتوں اور خواہشوں کی مطیع اور انکے قید و بند میں
گزر رہی ہیں۔ گویا کہ ہوائے نفسانی ہی ان کا مجبور ہے۔ کہانے پینے۔ لباس و مکان اور عورتوں
سے ان کو دلی راسخ ہے۔ دنیاوی آرائش کے سامان اور اسباب جاہ و جلال کی خواہش انکے
دل و دماغ پر بری طرح حاوی رہتی ہے۔ اور بات بھی یہ ہے کہ ان چیزوں کا ہونا انسانی زندگی کا
لازمہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتیں تو روئے زمین پر آبادی کا نام و نشان تک نہ ملتا تمام مخلوقات فنا ہوتی
اس واسطے بقدر ضرورت ان اشیاء کا انسان کو ملنا لازمی ہے۔ مگر انسان کی عادت یہ واقع ہوئی
ہے۔ کہ وہ قدر کفایت پر بس نہ کرے۔ بلکہ زیادہ طلبی پر کمر باندھے اور لذات کے جال میں بڑی طرح
بچنس کر حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے۔ بدیں سبب اس کے نفس میں امراض پیدا ہوں اور
اسکی روح علیل بنے۔ اس علت سے نجات دینے کیلئے شریعتیں اور دینی قوانین نازل ہوئے۔ یہ احکام
حرص و ہوا کی دلدلہ طبیعتوں کو قابو میں لانے اور معتدل بنانے کے ذرائع ہیں۔ نفس نامادہ کا
زور انہی سے ٹوٹتا ہے۔ اور قوت حیوانی ان ہی کے وسیلے سے حد اعتدال پر آتی ہے۔ انسان

مال و زر کا عشق حد سے بڑھا ہوا کہ کتاب ہے۔ اسی واسطے مال کی مذمت مذہب نے باریکی سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بالکل مال سے ترک تعلق ہی کر لے۔ بلکہ اس کا بیجا اور حد سے بڑھے ہوئے عشق کا زور توڑنا مقصود ہے۔ اور یہ مدعا ہے کہ مال جائز ضروریات زندگی میں مناسب طور سے خرچ کرنے کے لئے ہے نہ کہ جمع رکھنے اور اس پر مار گنج بن کر بیٹھنے کے واسطے پس مال کی مذمت سن کر دل سے اس کی محبت کم ہوگی۔ اور اسے اپنی ذاتی ضرورتوں اور نفع رسانی ظالمات کے کاموں میں خرچ کرنے کا خیال پیدا ہوگا۔ نہ یہ کہ اس کو قطعاً چھوڑ دیا جائے۔ دیکھو یہاں قابل غور امر یہ ہے کہ طبیعت مال کے جمع کرنے کا حد سے بڑھو پہلو لئے ہے۔ اور دین مال سے بے تعلقی رکھنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اب افراط و تفریط کے دونوں پہلوؤں کا وسط یہ اعتدال ہے کہ مال کو حائل کر کے اس کے اصلی مصارف میں خرچ کیا جائے۔ اور اس طرح انسان وسط کے درجہ میں آجائے۔ جو اخلاق کا درجہ اور محمود ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ شرع میں مال کی مذمت دیکھ کر کوئی شخص اس کو قطعاً ترک کر دیتا۔ اور اس کے فکر حصول سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ تو ہم اسے لعنت ملامت کر کے کسب معاش کی رغبت دلائینگے تاکہ وہ تفریط کے کنارہ سے ہٹ کر اعتدال کو مرکز پر آجائے۔ اور اسی قاعدہ پر ہم اپنی اس کتاب میں قوم کو علوم دنیا کی طرف سے بے پرواہ پکارا اور انہیں مخالف دین سمجھ کے ترک کرتے ہوئے دیکھ کر ان علوم کا وجوب ثابت کر چکے ہیں اور کریں گے تاکہ منکرین علوم کی دیلیں توڑ دیں اور قوم کو تحصیل علوم و فنون پر مائل بنائیں۔

سینیسواں جوہر معجزات کا دین سے تعلق

مذہب کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ ان کی بنیاد ایسے خارق عادت امور پر قائم ہو۔ کہ فلسفہ اور علم کے ساتھ ان کی موافقت نہ ہو سکے۔ اور اس وجہ سے علم اور دین میں سخت اختلاف اور دوری پڑی رہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے اعتقاد و خیال کو طبرستان قرآن کریم نے اپنے مقصد کی خود ہی تصریح کر دی ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد کرتا ہے۔

”وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نَنْزِلَ بِالْآيَاتِ | اور پھر نہ فرما لشیء معجزہ کو جسے تم نے رکھ لیا اور وہاں منع

اَلَا اِنَّ كَذٰبَ بَعَالٍ اَوْ كُوْنٌ وَّ
اَقْتَنَانُ مَوَدَّۃٍ ثٰنِيَةً مُّبِيْنَةٌ
نَّظْمُوْا بِمَا فَمَّا نُرْسِلُ بِالْاٰیٰتِ
الْاٰتِحٰثِیْنَۙ وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ
رَبَّكَ اَحَاطَ بِالْاِنْسِ كَمَا جَعَلْنَا
الْاَوَّلَ یٰۤاٰتِیْنَ اَزْیَآكَ الْاَوَّلَ
لِلْاِنْسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ
فِی الْاَفْصٰدِ اِنَّ وَجْهَهُمْ فَمَّا
یَنْزِلُ مِنْهُمُ الْاَطْعِمَا نَا كَبِیْرًا ۙ

(۶۰: ۵۵-۶۰)

میں (جوئی اگر یہی کہ انکو گوئی) انکو جھٹلایا پناہ ہم نے
رقم (شود کو ادنیٰ) کا کمال ہوا ہجرت یا ہنا پناہ ہی کوئی
انہماں (سکو شایا) (بناشک) اسکو ہاک دیا اور یہ جو ہم
رہی جاگتے ہیں تو ضرور ایک عرض ہو گیا کرتے ہیں۔ اور
گویا کہ جب ہم نے تم کو فرمایا کہ تم سے پورے دنیا (ہم) کو
کو ہر طرف روک کہا کہ ہر طرف ہاتھ ڈالیں کہ نہ بچو
ہم (نکو دیکھا تو ہر ان کو کہ ایک ہی از شتر کا زیر ہٹا ہوا
رامی ہتھوڑی درخت کو جسے قرآن میں سنت کی گئی ہے عرض ہو
ان کو کہ ہم رطب طرح پر ڈرا تو میں نہیں ہمارا ڈرانا کی گئی
کو اور کئی درجے زیادہ کرتا ہے۔

قرآن کریم نے اس مقام پر صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ شبِ محلّہ کا مسئلہ بیت المقدس کا دیکھنا اور لوگوں
کو اس کی جزئیات کا لاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مسجدِ قدس کو نہیں دیکھا تھا۔
اور ایسے ہی لغت کئے گئے درخت تھوہر کا دوسرے مقام پر ذکر آنا اور بیان ہونا کہ ان معجزات
کے اظہار سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ کفر کی تاریکی میں پڑے رہے۔ ان سب امور
کا ذکر خوف اور ڈر دلانے کے واسطے کیا گیا تھا۔ اور لگے زمانہ والوں پر ان آیات اور معجزات
کا الٹا ہی اثر پڑا کہ وہ کفر اور سرکشی میں ہر روز بڑھتے چلے گئے۔ یہ مدعا رکھتا ہے کہ سینکڑوں
برس کی تباہ شدہ قوموں کا بڑا حال سنکر موجودہ انسانوں کو خوف دلایا جائے۔ اور ان پر ظاہر
کیا جائے کہ قومِ مشرک کو دھونس و دھڑکا دینے کے واسطے خداوندِ کریم نے اپنے قدرتی
نشان کے طور پر ایک ایسی اونٹنی عطا کی تھی جس کا با فراط و دودھ تمام قوم کے گھرانوں کو آسودہ
بنادینے کے لئے کافی ہوتا تھا۔ مگر ان کجمنوں نے انعامِ ایزدی کا شکر ادا کرنے کی جگہ اٹھ اُسی
ناشکری کی اور خدا بن سالف نامی ایک آدمی نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ اس واسطے
اللہ پاک نے قومِ مشرک کو ہلاک کر ڈالا۔ ہر حال اس سے ثابت ہوا کہ معجزات اور خوارقِ عادات
قوی عمارت کا سنگِ بنیاد نہیں رکھا کرتے بلکہ اُس کے انہدام کے آلات ہوتے ہیں۔ اسی واسطے
دینِ اسلام کا مستحکم ستونِ دُندان شکنِ دیلیں اور عقلی براین قرار پائیں اور مختلف علوم و
فنون کی تحقیقات و تحصیل کو اس دین کے حقائق معلوم کر سکنے کا آلہ بنایا گیا۔ پس گویا کہ خداوند

وَلَا اَعْصِمُ الْقَيْتُ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ
اِنِّي مَلَكٌ اَنْ اَنْتُمْ اَلَا مَآيُوحَىٰ اِلَى
قُلْ هَلْ يَنْتَظِرُ الْاَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ
اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝ (۴۹:۶)

یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت صاف کہہ دیا گیا کہ تم لوگوں سے بیان کرو
کہ حکم الہی میرے ہاتھ میں ہرگز نہیں جسکی وجہ سے میں اُس کے خزانوں میں تصرف کر سکوں مجھ
کوئی ایسا علم آتا ہے کہ عینب کی باتیں تبادلہ اور نہ میں مادہ سے پاک فرشتہ ہوں بلکہ میری
جو کچھ بھی حالت ہے وہ یہ ہے کہ جو حکم خدا کی طرف سے مجھے ملتا ہے وہ تم کو سنا دیا کروں اور
بس۔ اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم دو قسموں میں منقسم ہو۔ عاقل اور غیر عاقل۔ لہذا جو تم میں سے
سمجھے اور میری تعلیم کو ذہن نشین کرے وہ ہدایت پائے گا۔ اور جو گمراہ ہو جائے۔ میں اس کے
لئے کیا کر سکتا ہوں۔

نادان نہ بنو! اور سوچو کہ جب اہل مکہ نے رسول خدا صلعم سے خواہش کی کہ اگر آپ نبی
ہیں تو اپنے خدا سے دعا کیجیو وہ مرزین مکہ میں جو خشک اور بے آب دیکھا ہے۔ ہمارے واسطے چشم
رواں کر دے اور سرسبز درختوں اور پھروں کے ایسے باغ یہاں اگلائے۔ جنکے باہین ہنریں
بہ رہی ہوں۔ اور یہ الغام نہ فرمائے۔ تو ہماری سرکشی کی سزا کے طور پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے
ہماری سرگردادی۔ یا یہ بھی نہ ہونی تو ہم اپنی آنکھوں سے تمہارے خدا اور اس کے فرشتوں کو دیکھ
لیں۔ یا یہ کہ تمہارا کوئی اعلیٰ درجہ کا سونے سے بنا ہوا گھر میں نظر آئے۔ یا تم ہم کو آسمان پر چڑھتے
کو کمانی دو اور پھر وہاں سے ہمارے واسطے ایک خداوندی کتب (تحریر) لے آؤ۔ جسے ہم پڑھیں۔
کفار مکہ یہ باتیں کہہ کر چپ ہوئے تو رسول خدا صلعم نے فرمایا: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ كُنْتُمْ اَحِبُّوْا النَّاسَ**
فَاَتُوْا النَّاسَ بِاَشْيَآءٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

سبحان اللہ!! کیا میں ایک رسول سے جو بشر ہے۔ کچھ اور زیادہ ہوں!! یعنی میں انسان
ہوں اور شرف رسالت کے سوا کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔ پھر کیونکر تمہاری یہ بے سرو پا خواہشیں
پوری کروں۔ اور ایسا ہی سابق کی آیت میں فرمایا تھا کہ نہ میرے پاس خدا کی سرکار کے خزانوں
میں نہ میں عینب دان ہوں اور نہ فرشتوں میں سے ہوں تو اب بھڑاس کے ادا کوئی بات بتائی
نہ رہی۔ کہ میں بجانب اللہ رسول ہوں۔ اور جو حکم خدا کی طرف سے آتا ہے وہ تم تک پہنچاتا ہوں

اب اس حکم میں خود و خوض کرنا امتداد کا کام ہے۔ دیکھو ایمان رسول کریم کی دندان شکن دلیل اور پختہ حجت یہی ثقل ہے۔ لیکن جو بات ہم اوپر بیان کر چکے۔ یہ رسول عربی صلعم کے ہاتھوں پر معجزات اور خوارق عادت بھی ظاہر ہونے کے منافی نہیں۔ آپ نے معجزات دکھائے مگر نہ صرف اس قصد سے کہ وہ معجزات ہی ہوں۔ بلکہ اس لئے کہ لوگ ان نشانیوں پر بھی غور کریں اور یہاں بھی نقل سے ہی کام لیں۔ کیونکہ آپ کا سب سے بڑا اور حقیقی معجزہ قرآن ہے اور اس میں غور کرنا ہی موجب پختگی ایمان ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے ایک دوسری آیت میں اپنے رسول صلعم سے یوں کہلایا:-

اور کھانا کہ اشکی جڑی سخت تھیں کسا کہا کہ رسول تو نہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو کہی کہ مطابقت کوئی معجزہ ان کو سامنے نہ آئے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اور غیر اہل اسلام کو مجاہد کہ معجزے تو اللہ ہی کے پاس ہیں (یعنی ایسے اختیار میں ہیں) اللہ مسلما تو ہم لوگ کیا جانو یہ لوگ جیسے پہلی دفعہ قرآن پر ایمان نہیں لائے معجزے کے برابر یا پہلی بار لائے اور ہم ان کو دلائل و راہی ان کے لئے کوالت دیئے۔ اللہ ہم کو ان کی سرکشی کی حالت میں بڑا رسو دیئے۔ کہ پڑے بھٹک کریں۔ اللہ اگر ہم آسمان کی نیلے فرشتوں کا ماتلا اور دیکھی انصاف میں جیتیں کہتے اور متنبی جیڑیں ان کی نظروں بالفضل خفی نہیں جیسے فرخ و جنت و غیرہ ان سب کو بھی ان کو سامنے لا موجود کرتے۔ نہ بھی تو یہ فرشتہ الہی ایمان نہ لاتے لیکن انہیں لکڑی شیت الہی کو نہیں سمجھتے۔

وَرَأَوْا قَسْمًا مِّنَ اللَّهِ جَعَلَ آيَاتِنَا فِي الْغُلُقُوتِ
جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّئَلَّا يُؤْمِنُوا بِهَا قُلُوبُهُمْ
الْآيَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعُرُ كُفْرًا
إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنَقَلْتُ
أَفْئِدَتَهُمْ وَالْأَبْصَارُ هُمْ كَمَا لَا يُؤْمِنُونَ
بِهِ أَقُولَ مَرَّةً وَنَدُّهُمْ فِي مَطْعَاهُمْ
يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ بِاللَّيْلِ
وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ
كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَهُ مَا كَانُوا إِلَيْهِ يُؤْمِنُونَ إِلَّا
أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَافِرُونَ

(۱۱۰: ۱۱۲)

مقصود یہ ہے کہ اگر خوارق عادت ظاہر بھی ہوں تو ان کا وہ فائدہ نہ حاصل ہوگا جو قصد کیا جاؤ اور ان کے دل اور ان کی آنکھیں ملٹ دی جائیں گی جس سے یہ ایسے ہو جائیں گے۔ کہ گویا یہ ایمان ہی نہیں لائے ہیں۔ بلکہ اگر یہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور قبروں کے مرہ سے زندہ ہو کر ان سے بات چیت کریں۔ تو یہ بات بھی ان کو کچھ فائدہ نہ دیگی۔ یہ جاہل ہی رہیں گے۔ غرض کہ خدا نے پاک نے بوضاحت بیان کر دیا کہ ایمان کا مدار قرآن کی سمجھ پر ہے۔ ایسی سمجھ جسکی آیہ کریمہ:-

کیا ان لوگوں کے لئے یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر قرآن اتارا جو ان کو پڑھ کر سنا یا جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لانے

وَأَوَّلُكُمْ كَفِيفٌ إِنَّا نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ وَإِن فِي ذَلِكَ

لَوْ كُنْتُمْ عَلَىٰ الْقَوْمِ لَيُّومٍ يُؤْمِنُونَ ۝

والے ہیں۔ ان کے لئے تو اس میں خدا کی بڑی ہر بانی اور نصیحت ہے۔

(۵۱:۲۹)

میں تیرج کر دی گئی ہے۔ اور پھر ایک دوسری نایت میں یوں ارشاد کیا:-

وَلَوْ كُنْتُ أَقْلَمَ الْخَيْبِ لَأَسْتَلْتُهُ

مِنْ أَخْبَرَةٍ وَمَا مَسَّحَ السُّوَاعُ إِلَّا

أَنَا الْآنَ نِيرًا وَتَسِيرُ الْقَوْمُ يُؤْمِنُونَ

اور اگر میں خیب جانتا ہوتا تو اپنا سبب سافا کر لیتا

اور مجھ کو کسی طرح کا گزند ہی نہ پہنچتا میں تو بن لوگوں کو جو

ایمان لانا چاہتے ہیں بدوزخ کا دروازہ بنت کی خوشخبری سننے

والا ہوں اور بس۔

(۱۸۷:۷)

دیکھو خدا کا رسول صاف صاف کہہ رہا ہے کہ مصائب اور درد و کدھ مجھ کو گھیرے رہتے۔ اور تکلیفیں مجھ کو پیسے ڈالتی ہیں تو کیا اگر مجھ کو غیب کا علم ہوتا تو میں زمانہ کی آفتوں سے بچ نہ سکتا۔ ضرور پہنچتا اور ہر طرح اپنے بچاؤ کا سامان کر لیتا۔ مگر چونکہ یہ بات نہیں۔ اس واسطے مجھے تکلیفیں برداشت اور مصائب کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ پس اب میں محض اُنہی لوگوں کو خذاب سو ڈرانے اور ثواب کی خوشخبری سننے والا رہا۔ جو اپنی عقل کے ذریعہ نیک و بد کو سمجھ کر اچھی باتوں اور ایسے اقوال کی تصدیق کرتے ہیں۔

یہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حالت کو روز روشن کی طرح صاف کر کے دکھا دیتا ہے اور تباہ رہا ہے۔ کہ آپ کا کیا مرتبہ تھا۔ اور اب تم کو اُنس ملے گی اس روایت سے خوف زدہ ہو چکی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے بیان کیا ہے۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم ایک گروہ کی طرف تشریف لائے۔ وہ لوگ اپنی کھجور کے درختوں کو گاہہ دے رہے تھے۔ یعنی زرد درختوں کا شگوفہ مادہ درختوں کے شگوفہ میں ڈال رہے تھے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم نے فرمایا ”اگر تم ایسا نہ کرو جب بھی کام بن جائیگا“ لوگوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور گاہہ دینا ترک کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کھجور کے پھل سوکے اور مردہ پیدا ہوئے۔ اس حالت میں پھر رسول پاک صلعم کا اسی جانب گذر ہوا اور آپ نے یہ حال ملاحظہ فرما کر پوچھا ”تمہارے درختوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔“ لوگوں نے عرض کیا ”آپ نے یوں حکم دیا تھا۔ اس کی تعمیل کی گئی اور نتیجہ یہ ہے جسے حضور ملاحظہ فرماتے ہیں“ آپ نے ارشاد کیا ”اے اپنے دنیاوی معاملات کو تم خود ہی اچھا جانتے ہو“ اور مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا ”و میں آخر خبر سون۔ اگر تم کو دین کے بارہ میں کوئی حکم دے تو اس پر عمل کرو۔ لیکن اگر

اپنی رائے سے کچھ کہوں۔ تو اس میں کلام نہیں ہو سکتا ہے کہ میں پیش روں۔ یعنی غلطی کا احتمال ہے۔ پھر ایک اور روایت میں یوں آیا ہے کہ ”اگر ان کو اس عمل سے فائدہ تھا تو اس کو کرتے رہیں۔ کیونکہ میں نے ایک خیال کیا تھا۔ اور ظن پر میرا مواخذہ نہ کرو۔ ہاں اگر خدا کی طرف سے تم کو کوئی بات بتاؤں۔ تو اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اس لئے کہ میں نے کبھی خدا عزوجل پر غلط ہتھان نہیں باندھا ہے۔“

غرض کہ اس روایت سے دین اسلام کا حال واضح ہوتا اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا مدار محض عقل، علم اور غور و فکر پر ہے۔ اور اسی واسطے علوم کے بارہ میں قرآن کی آیتوں کے قریب آیتیں پائی جاتی ہیں۔ اور عبادات، معاملات اور حدود میں کل (۱۵) آیتوں سے زائد نہیں ملتیں۔ اور اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کا مقصد وہی پہلی قسم یعنی علوم ہیں۔

ارٹیسواں جوہر

دین سے بسوچے سمجھ علوم کا اخذ کرنا

نادان و جاہل کے سو اکوئی سجدہ ر آدمی دینی اصول سے علوم کو اخذ کرتے ہوئے غور و فکر کو ترک نہ کریگا۔ امام عزالی کتاب احیاء العلوم کی جلد چارم باب الفکر میں فرماتے ہیں در اگر کوئی مجھ پر یہ اعتراض کرے کہ ”تم نے مال دجاہ۔ نام و نسب اور اولاد اور بیویوں کو نعمت کے شمار میں داخل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلف صالحین نے ان چیزوں کو بُرا بتایا ہے۔ تو ان کے مذمت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ مثلاً دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے: ”وَ اِنَّ مِنْ اٰزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَلٰۤی ذٰلِکُمْ عَلٰۤی کُلِّ مَقَامٍ“ بیشک تمہاری بیویوں اور بچوں میں بعض تمہارے دشمن ہیں۔ ان سے ڈرتے اور بچتے رہو۔ اور ارشاد کرتا ہے: ”اِنَّمَا اَمْوَالُکُمْ وَاَوْلَادُکُمْ فَتْنَةٌ“ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: الناس ابناء ما یحسبون و قیمت المرء ما یحسبہ“ یعنی لوگ اپنی طرف سے سوچوں کی اولاد بننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آدمی کی قدر و قیمت اُس چیز میں ہے جو اسے خود اپنا بنادے۔ گویا حسب نسب

کی خدمت کی گئی ہے۔ اور پھر مشہور منقولہ ہے کہ ”آدمی کی خنثی ذلتی جو ہر سے ہوتی ہے نہ کہ اس کے باپ کی خنثی سے“۔

لہذا اگر کوئی شخص تاویل کرے کہ منقولہ الفاظ یا تخصیص کی گئی عام باتوں سے علم دین حاصل کرنا اختیار کرے تو ایسے آدمی پر اگر اسی غالب رہیگی اور جب تک ذرا الہی اس کا شعل رہے بن کر اسے علوم کی حقیقت و ماہیت سے آگاہ نہ بنادے اس وقت تک وہ کبھی علوم کا صحیح اور آگ ذکر سیکھا۔ البتہ ماہیت ایذی کے بعد وہ اپنے نزدیک ظاہر ہونے والی تاویل و تخصیص کی بنیاد پر عقل کے معنی لگا سیکھا۔ اس میں شک نہیں کہ جاہ و مال دنیا قابل قدر نعمت اور امر آخرت پر انسان کی مددگار ہے اور اس کے نعمت ہونے کا انکار نہیں ہو سکتا مگر چونکہ اس میں فتنے اور خوف کے موقع بھی ہیں۔ اسی واسطے اُن حضرت رسال امور پر مطلع کرنے اور ان سے محترز رہنے کی ہمت سے ان نعمتوں کی خدمت بھی کی گئی۔ امام غزالی نے مال و دولت کو حیلہ سے اور دینی فوائد کو حریق سے تشبیہ دی ہے۔ دنیا کے گھمنڈ اور اس کی خواہشات کو زہر قاتل بتایا ہے اور علماء و انبیاء علیہ السلام کو معزم یعنی تریاق سمیات کا ماہر اور زہر کے اثر کا باطل کن قرار دیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ تریاق کو معزم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غرض کہ امام نے اس موضوع پر جو کچھ لکھا ہے۔ اس کا کچھ خلاصہ یہ تھا۔ جو ہم نے یہاں درج کر دیا۔ جس کے بعد اُن کے تمام اقوال کا حاصل چسند لفظوں میں بتائے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں علوم کا وار و مدار عقل پر بان اور تحقیق پر ہے۔ باقی رہیں قرآن کریم کی آیتیں تو اُن کی کچھ ظاہری افواض میں ملو اور وہ جمہور کے مذاق سے مناسبت رکھتی ہیں۔ لیکن خاص خاص لوگ اُن پر غور کرنے کے محتاج ہیں تاکہ باریکیوں کا پتہ لگا سکیں اور اُن کے خفی اسرار سے بھی کچھ بہرہ پائیں۔

انتالیسواں جوہر

دین میں غلو کرنا

دین میں غلو کرنا زہد ہے۔ اس کے بارہ میں اللہ پاک ارشاد کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ۖ

اور اے کتاب پند دین میں غلو نہ کرو

لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْإِخْوَانُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ
 دِينَهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ
 فَذَلِكُنَّ آيَاتُ اللَّهِ يُخَوِّدُ الْكَافِرِينَ
 اللَّهُ إِلَهُ دَاخِلُ السَّمَوَاتِ
 يَكُونُ لَكُمْ دِينُكُمْ ۚ وَكَانَ فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
 عِنْدَ اللَّهِ خَزَائِنُ مُبْدِيٍّ ۚ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ

تو یہ نہ کہو اللہ کے ساتھ
 سے نہ نکالو حق بات تو اتنی ہی ہے کہ ہم کے بیٹے جیسی مسیح
 بس اللہ کے ایک رسول ہیں اور خدا کا حکم جو اس نے ہم کی
 طرف کہا ہے سچا ہے تاکہ بے شوق ہو جاؤ اور وہ ہم کو
 وہ ایک روح تھی جو خاص خدا کی طرف سے دینا میں آئی تھی
 اُس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تین خدا کو اس سے باز نہ کرو کہ ہم
 حق میں بہتر ہے۔ بس اللہ ہی کا معبود ہے اور جو کچھ میں سے جو وہ کہتا ہے
 اور وہ ہر اس کی جو کچھ کہتا ہے اور جو کچھ میں سے جو وہ کہتا ہے

نفس میج میں خدا نے غلو فی الدین سے منع فرمادیا اور اس کی تعمیل یوں ہو سکتی ہے کہ ہم نہ تو انبیاء
 علیہم السلام کو درجہ الوہیت پر چڑھا دیں اور نہ انہیں غیر معصوم کے ادنیٰ درجہ پر گرا دیں۔ بلکہ ان کا وہ
 مناسب مرتبہ جو تبلیغ کے شایان شان ہے۔ ان کو حاصل رہنا چاہیے اور ایسے ہی اولیاء اللہ اور خدا
 کے نیک و پاک سیرت بندوں کے حق میں بھی ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہئے کہ جس انداز سے انہوں نے نیکیاں
 اور عبادت الہی کی ہے۔ اس قدر ان کو قرب خداوندی حاصل ہے۔ ان سے جو کچھ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے
 یا اگر ان سے کچھ ضرر پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی طرح کہ ان کی پیروی کی جائے۔ یا ان کے طرز عمل سے اختلاف
 کیا جائے۔ کیونکہ وہ ہمارے واسطے بمنزلہ نمونہ اور رہبر کے ہیں۔ اور ہمیں ان کی تقلید کوئی گوشہ شر
 کرنی چاہیے۔ کہ نیک کاموں میں پیش قدمی سے کام لیں۔ اور اس کے سوا کوئی صورت ان سے نفع
 اٹھانے یا ضرر پانے کی نہیں ہے۔ اور قبروں کی تعلیم میں عداوت ال سے بڑھ جانا یا ایسی ہی دوسری
 باتیں مثلاً میر پستی وغیرہ سب دین میں غلو کرنے اور شرک و بت پرستی کی جانب راجع ہونے کی
 علامتیں ہیں۔

چالیسواں جوہر

است پر عقلی علوم اور دستکار یوں کا وجوب

نکودہ سابقہ مقدمات احوال کے مقاصد کو سمجھ کر تم پر واضح ہو گیا ہو گا کہ حکمت طبعیات اور

فلکیات و غیر عقلی اور نظری علوم کا حاصل کرنا امت پر واجب ہے۔ اس واسطے اگر قوم ان علوم کو ترک کر دیگی۔ تو خداوند کریم اُسے دوسرے عذاب میں مبتلا کریگا۔ ایک تو آخرت کا عذاب جو دائمی اور نہایت سخت ہے اور دوسرا عذاب دنیا جس کی صورت مفلسی، ذلت اور جان و مال کی کمی سے ہو رہا ہوگی۔ سال و دولت یوں ہاتھ سے نکل جائیگا۔ کہ دنیاوی علوم جو کسب معاش کے ذریعے ہیں۔ قوم میں معدوم ہونگے۔ زراعت۔ دستکاریاں۔ علم حیوانت۔ و معدنیات و دیگر وغیرہ کے متعلق جتنی معلومات ہونی چاہیے۔ وہ ان میں بالکل نہ ہوگی۔ جانوں پر اس واسطے ذوالربہیگا۔ کہ حفظان صحت اور علم طب کے ماہران میں کم یا معدوم ہونگے۔ اور امراض و خلاف تمدنی طریق عمل کی خرابیاں افراد قوم کو کھل جائیگی۔ علم فلکیات نہ ہوگا۔ تو موسم کی تبدیلی اور آب و ہوا کے انقلاب کا پتہ لگانا غیر ممکن رہیگا اور اس طرح بہت سی ایسے کام جو فصل و موسم میں ہونے چاہئیں۔ اُنسر ہر وقت نہ بن آئیں گے۔ اور اس علم کے وجوب پر خدائے پاک کا یہ ارشاد دال ہے:-

دو اَوَّلَ تَنْظُرٍ ذَاتِ السَّمَوَاتِ كَلَّا قُرْ وَا مَخْلَقِ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَاَنْ عَسَى اَنْ يَكُوْنَ قَدْ اَقْرَبَ اَجَلُهُمْ فَبِآيِ حَذِيثٍ بَعْدُ يَوْمُنَّ (۴: ۱۸۵)	کیا ان لوگوں نے کہ آسمان و زمین کے اختتام اور خلائق پیدا کی ہوئی کسی چیز پر بھی نظر نہیں کی۔ اور نہ اس بات پر کہ جب میں ان کی موت قریب آگئی ہو۔ تو اب اتنا سمجھا پیچھے اور کون سی بات ہے۔ جس کو سن کر مایاں لے آئیں گے۔

گویا خدائے پاک ارشاد کرتا ہے۔ کہ اگر تم نگار غافلہ قدرت میں غور نہ کرنا ترک کر دو گے۔ تو علم معدوم ہو جائیگا۔ اور علم نہ ہو تو تمہاری سلطنت زائل اور تمہاری دولت برباد ہو جائیگی۔ اور تم پر قیامت آجائیگی۔ قال اللہ تعالیٰ

وَقَدْ اَتَاكُمْ اَحْلٰكُمْ لَا يَسْتَاْجِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُوْنَ	حب الی اجل آپ بھیگی۔ تو نہ ایک ساعت بھی بچے گی اور نہ آگے بڑھیں گے۔

اور فرمایا۔ "قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ كَمْ دَلِیْلٍ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ" اور زمین میں کیا کیا ہے۔ یہ ارشاد بالکل ویسا ہی ہے۔ جیسے کہ شفیق استاد طالب علم کو حضور و خوض پر آمادہ بنانے کی نیت سے کہتا ہو۔ ذرا اپنے سامنے کی چیزوں پر آنکھ کھول کے نظر ڈالو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے نوائے اور اسرار معلوم کر کے اُن سے فائدہ اٹھاؤ۔ قرآن میں تمام علوم

پہرہ کر کے کا حکم دینے والی آیتیں بکثرت ہیں اور ہم بخوفِ عوالت ان کا اعادہ یہاں نہیں کرتے کیونکہ حسبِ وعدہ آگے چل کر نو قصے اُن کا ذکر کریں گے۔ لہذا یہی اجمالی اشارہ کافی ہے جو کر دیا گیا۔ اور ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا قول ہے: ”طلب العلم فربما یصلی علی کل مسلم“۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مگر اس کو بارہ میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اختلافِ زمانہ اور مقام کے لحاظ سے علوم کا جو بہ بھی مختلف ہو اگرچہ دورِ امامِ خزانہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توضیحِ احیاء العلوم میں بخوبی کر دی ہے تحصیلِ علم کا دورِ حاجت کے مطابق آثارِ نہا ہے۔ جس علم کی قوم کے عام افراد کو ضرورت ہے۔ وہ اُن پر بالعموم واجب ہوگا۔ اور جس کا حاصل کر لینا چند ہی افراد کے واسطے کافی ہے۔ کیونکہ وہی لوگ مجموعی طور سے قومی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ یا بعض کے سوا کل افراد اس علم کے حصول کی قدرت نہیں رکھتے تو ان محدود و چند آدمیوں ہی کا اس علم کو حاصل کر لینا بس ہے۔

نماز ہر ایک عاقل بالغ پر فرض ہوئی تاکہ وہ پانچ وقتوں میں یاد الہی کرے اور اپنے نفس کو خدا کی طرف مائل بنائے اور عالمِ معاد کا توشہ ساتھ لے۔

ذکات کا واجب ہونا مالدار پر مالِ خُزنی کی مقدار کا علم حاصل کرنے کے لئے مفید اور اُسے ہمدردی بنی نوع کا عامل بنا تا ہے۔

اور صوم کی فرضیت انسان کو اُس کی عام حاجتوں سے خبردار کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح فرض ہو رہا ارکانِ حج کا علم ہم پہنچانے کے لئے مجبور ہے۔ مگر یہ بات اُسی حالت کو لئے مخصوص ہے جبکہ قوم نے تمدن و حضارت کے دائرہ میں قدم نہ رکھا ہو بلکہ ہنوز وحشت و جہالت ہی میں مبتلا پائی جاتی ہو لیکن جسوقت قوم میں شہری زندگی اور تہذیب و اجتماع کے آثار نمایاں ہو چکیں۔ تو اسوقت ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر بقدر ضرورت یا کچھ شدید پڑھنے لکھنے کی استعداد ہم پہنچالینا ضروری اور واجب ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ خدا نے ہر ترکا یہ قول ہے:-

وَرَأَوْا بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَإِنَّكَ لَکَرِيمٌ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَكُنْ

پڑھو اپنے پروردگار کا نام ذکر جس نے (خلقات کو پیدا کیا جس نے آدمی کو گوشت کو لکھنے سے بنایا پڑھو اور بعد اس کے کہ کو کہ تمہارا پروردگار تمہارا کلام میں جس نے آدمی کو علم کے ذریعہ تمہیں علم سکھایا اسے (انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اس کو علم کے ذریعہ)

دیکھو خدا کے پاک کی طرف سے آنی والی وحی میں جو بات سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑی وہ علم اور علم کا نام تھا اور ایک دوسری آیت میں آیا ہے:

”لَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ مَنْ دُونَهُ“ | ن۔ ہم جو علم کی اور اس چیز کی جس کو ہم کہتے ہیں

خدا نے برتر نے اپنے رسول پاک کی امت کو تعلیم دینے کے طور پر علم کی قسم کھائی۔ اور اس طرح یہ بھی بتا دیا کہ باب علم کی کلید علم ہے۔ اور یہی شرائط زندگی میں سے پہلی شرط بھی ہے۔ اور جس طرح عام لوگوں پر فن کتابت سیکھنا واجب ہے۔ ویسے ہی انہیں اپنے گرد و پیش کی موجودات کا علم بھی حاصل کرنا لازم ہے۔ وہ علم جو کہ فن الاستیاء (جملہ نایاب یا جغرافیہ جی) اہل تاجروں اس میں شک نہیں کہ عالم سب سے بڑی چیزیں ہی تمام علوم کی اصل ذبیح ہیں۔ کوئی علم ایسا نہیں ملتا کہ اپنی چیزوں میں سے بعض چیزیں اسکی موضوع بحث نہ ہوں۔ مثلاً علم نجوم میں ستاروں کے اقسام و خواص، علم نباتات میں جڑی بوٹیوں اور درختوں کے حالات اور علم حیوانات میں انسان اور دیگر جانوروں کے کوالف کا بیان ہے۔ اور اگر تم اُن باتوں پر جن کو ہم آگے چل کر درج کرینگے شامل کرو تو معلوم کر سگو گے۔ کہ ان میں انسان کے گرد و پیش محیط اشیاء کا کس خوش اسلوب سے تذکرہ ہوا ہے کہ پڑھنے والے کو اُس انداز بیان ہی سے اور اس حقیقت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔

ایک بات قابل غور یہ بھی ہے۔ کہ ہر قوم میں تھوڑے افراد ایسے بھی ہوا کرتے ہیں۔ جن کو مالی اور دماغی قوت پوری پوری حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ کسی دیکسی علم کی طرف خاص میلان بھی رکھتے ہیں۔ ایسے آدمیوں پر بالذات واجب ہے کہ وہ اپنے دلپسند علوم میں وسعت نظر پیدا کریں اور قوم کو اپنی معلومات سے فائدہ پہنچائیں۔ تو قوم پر یہ فرض کفایہ ہے۔ اور حکومت پر یہ واجب ہے کہ وہ کافی تعداد کے علماء اور ماہرین تیار کرے تاکہ وہ علوم و فنون کی حفاظت اور قوم کے نوجوانوں میں اُس کی اشاعت کریں۔ اب اگر قوم کے عام و خاص افراد یا قومی حکومت علمی ہواڑ کی حفاظت میں غفلت برتے تو قوم کی تباہی یقینی ہوگی اور اُس کا وجود کبھی قائم نہ رہ سکیگا۔

خداوند کریم کے اس قول سے بھی محافظ علوم جماعت تیار کرنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے:

وَلَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَمَا مَرُونَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

اور ہم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہئے جو لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کو کہیں اور برے کاموں سے منع کریں۔ اور آخر میں ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچیں گے۔

دور قولہ تعالیٰ

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُرْتَدُّ مِنْكُمْ طَائِفَةٌ
لَيَنْتَفِخُنَّ بِهِ الدِّينَ فَلْيَنْتَفِخُوا وَمَنْ
إِذَا حُجُّوا إِلَيْهِمْ لَعَنُوا لَكُمْ يَحْذَرُونَ

(۱۲۲:۹)

ایسا کیوں نہ کیا کہ ان کی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ
اپنے گھروں سے نکلے ہوتے کہ دین کی کھربیداری کو
جب دیکھ کر اپنی قوم میں واپس جاتے تو ان کا مذاق
خدا سے اٹھارتے تاکہ وہ لوگ بھی بُرے کامیوں میں

افراد قوم میں سے ہر ایک فرد پر واجب ہے۔ کہ وہ اپنی ذات میں جس کام کر سکتے کی قوت
پاتا ہو اُسے کرے۔ علم کی کسی شاخ میں اسکا مذاق مناسب ہے۔ تو اسی کو ترقی دینے پر مائل ہو۔
کار بار کی زندگی پسند ہے۔ تو سوداگری۔ کاشتکاری۔ صنعت و حرفت جو کام حسبِ دلخواہ ہو اُسے
انجام دینے میں مصروف ہو جائے۔ مگر بڑے نام اُس کے نیچے پڑ جائے۔ کوشش و محنت کا
کوئی دقیقہ اٹھا کر اور سمجھے کہ یہ جدوجہد اُس پر فرض ہے۔

انسانی فطرت میں جو حکمتیں اور راز نہاں ہیں۔ انکا نظارہ ایسا حیرت انگیز ہے۔ کہ دیکھ کر
انسان بھوک نہ جائے۔ کوئی کام اس طرح کا نہیں مل سکتا۔ جسکی تقسیم بلحاظ فطری قویٰ کو جمع
انسانی کے افراد پر نہ کر دی گئی ہو۔ بچوں کی حرکات اور اُن کے طبعی میلان کی بغور نگہ رانی کرو تو وضاحت
پتا چل جائیگا کہ وہ سب ایک ہی خیال اور میلان نہیں رکھتے۔ بلکہ بعضوں میں ٹہنت و حساب
کی چندین دستکاریوں کی کسی تعداد میں قویٰ جاہ و جلال کے حفاظت کی فطری رغبت موجود
ہوگی اور وہ تعداد اگر اپنے فطری میلان و استعداد کے موافق اُٹھان پر اٹھائی جائے۔ تو قویٰ رت
کا قہر کبھی بوسیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور قویٰ حکومتیں ابتدا ہی سے اس کا انتظام کریں۔ تو بہترین
تخل و تدبیر کی اشاعت دنیا کو نمونہ جنت بنا دیگی۔ اللہ پاک اسی امر کی طرف اپنے اس
قول میں اشارہ کرتا ہے۔

وَدَفَعْنَا إِلَيْكَ آلَ الْفُكْرِ لِنُفَعَلَ النَّاسَ

عَلَيْهِمْ (۳۵:۳۱)

خدا کی بنائی ہوئی سرشت ہے جس پر ہمارے لوگوں کو
پیدا کیا۔ اسکی بناوٹ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔

وَدَوَّلْنَاهُ لِيُفْضَلَ هُوَ لِيُفْضَلَ

(۱۵۰:۲۰)

اور ہر ایک نریق کے لئے ایک سمت ہے جو ہر
کو وہاں پہنچ کر رہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے اس بارہ میں دریافت کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا
”حَبِّ الْقَلَمِ مَا هُوَ كَارِئٌ أَوْ كَانُ“ یعنی جو کچھ پہلایا ہوئے والا ہے۔ وہ اعلیٰ تحریر میں آگیا۔ اور اُن

بن گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ جواب سن کر استفسار کے طور پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ تو کیا اب ہم لوگ محض ہاتھ پاؤں توڑ کر ہی بیٹھ رہیں؟ یا رسول خدا صلعم نے سر جھکا لیا اور فرمایا ”تم لوگ کام کرو کیونکہ ہر شخص جس چیز کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اُس کے سامان بھی کوستا ہے“ اس روایت سے بھی وہی مفہوم ہوتا ہے۔ جس کی تفسیر ہم نے پہلے کر دی ہے۔ ہاں اگر کسی شخص میں فطری استعداد تو ہو۔ مگر مال و زر اُس کے پاس نہ ہو تو ایسے آدمی کی مدد قوم پر لازم ہے۔ سب کو ملکر اُس کی مالی اعانت کرنا چاہئے تاکہ اُسکی فطری قوت کو زندہ کریں اور اسکی طبعی استعداد کو مردہ نہ ہونے دیں۔ اور ہم نے یہی معنی قولہ تعالیٰ ”لَا يَكْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ“ سے سمجھے ہیں۔

الغرض اس بیان سے تم نے واجب غنائی۔ واجب کفائی کی تعریف اور علوم و فنون کا ادا ہونا معلوم کر لیا ہو گا اور اب تم سمجھ گئے ہو گے کہ قوم کے ہر ایک فرد پر کسی نہ کسی پیشہ کا سیکھ لینا اور کسب معاش کرنا ضروری اور فرض ہے۔ ورنہ وہ دنیا میں ذلت و مغلسی کے رنج کی مار سہتا اور آخرت میں عذاب خداوندی کے وبال میں مبتلا رہیگا۔ اور حکومتیں چونکہ رعایا کو اپنے قابو میں رکھتی ہیں۔ اس واسطے ان پر لازم ہے کہ افراد قوم کو لازمی اور جبری طور پر تعلیم و کسب معاش کی طرف مائل کریں۔ ورنہ جب تک قوم کسی ضروریات زندگی کی بھی غیر ملکوں سے منگوانے کی محتاج رہیگی اس وقت تک برابر قوم پر دنیا اور آخرت کا عذاب نازل ہوتا رہیگا۔ اور تمام حکمائے اسلام کا یہی مذہب ہے۔

اکتالیسواں جوہر دین کی توجہ علوم پر

سابقہ بیانات سے معلوم ہوا ہو گا کہ دین اسلام نے عقلی علوم اور طبیعی فنون کی تائید کی اور ان کے حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور غیب بھی ایسی کہ جب تم غور کر کے دیکھو۔ تو معلوم ہو گا کہ گذشتہ قوموں کے تمام مذاہب میں دین کا انحصار محض عبادتوں اور دعاؤں میں یا ایسی ہی بعض مقدس رسموں میں رہتا چلا آیا ہے۔ مگر دین اسلام کا تعلق اولاً اور بالذات علوم

افذ کائنات عالم میں خور کرنے سے رکھا گیا ہے تاکہ آدمی کے دل و دماغ میں حقیقہ حقیقہ کا
ملکہ تربیت پائے۔ دیکھو قرآن کریم میں آیا ہے: "وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" اس سے صلت ثابت
ہو رہی ہے کہ اسلام کا مدار اور اس کی درستی و خوبی کا انحصار علم اور خلعت عالم میں نمود کرنے
پر ہے۔ خضر اور موسیٰ علیہما السلام کے قصہ میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع
میں تقریر فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے۔ اُن سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ "مکون آدمی سب سے زیادہ
علم رکھتا ہے؟" موسیٰ نے کہا "میں خود سب سے بڑھ کر صاحب علم ہوں" اُن کے اس دعوے
پر اللہ پاک نے انہیں معقوب بنایا۔ کیونکہ اُنہوں نے خدا کی طرف علم کی نسبت نہیں کی تھی۔
لہذا اپنی روحی الٰہی نازل ہوئی کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میں ہمارا ایک بندہ تم سے بڑھ کر صاحب
موجود ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا "پورے دو گارہیں اس کیسے ملوں؟" حکم ہوا کہ زبیل میں ایک
پھلی لے جاؤ۔ جہاں وہ پھلی گم ہو جائیگی وہ بندہ وہیں ملیگا۔ غرض کہ پھر جو معاملہ پیش آیا۔ وہ
بخاری شریف کی روایت میں تشریح کے ساتھ مذکور ہے۔ اور خلیل اُس بیان کے یہ بھی ہے
کہ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا "مجھ کو خدائے پاک نے ایک ایسا علم دیا ہے۔ کہ تم اُسے
سینس جانتے۔ اور تم کو خدائے وہ علم بتایا ہے جو مجھ کو معلوم نہیں" پھر جب دونوں صاحب
کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا نے اُن کے سامنے دریا میں آکر ایک یاد و چوچیں پانی پیا۔ اور
خضر علیہ السلام نے یہ تماشا موسیٰ علیہ السلام کو دکھا کر کہا "موسیٰ! میرا اور تمہارا علم خداوندی
علم کے آگے وہی نسبت رکھتا ہے جو اس چڑیا کے ایک چوچ پانی بھر دغا میں سے لے لینے کو دریا
کے ساتھ مناسبت ہے۔" اب اگر تم پورا قصہ دیکھو تو ان عجیب امور کا علم حاصل کر سکو
جو اُن کے ہاتھوں انجام پائے۔ اور اُس قصہ میں جس تھکمتیں و دلچسپیاں رکھی گئی ہیں۔ اپنی بھی
اگاہی حاصل کر لو گے۔ مگر ہم بالا اختصار یہاں چند حکمتوں کی طرف اشارہ کئے دیتے ہیں۔

اس قول نے ہم کو متنبہ کیا ہے۔ کہ علم کے ذریعہ سے زندگی کی مدت بڑھائی جاسکتی ہے اور
اسی واسطے ہم کو جتنی معلومات ہو اُسی پر بس کر کے نہ بیٹھ رہنا چاہئے۔ بلکہ ہر وقت اضافہ معلومات
کا خیال رکھنا اور اسکی کوشش کرنا چاہئے۔ اور کیوں نہ ہو۔ جبکہ موسیٰ ابا وجود بنی ہونے کے
طلب علم کے لئے سفر اختیار کریں۔ اور دوسرے بنی اور خدا کے عالم بندے خضر ان سے یہ کہیں
کہ جو تم جانتے ہو میں اُسے نہیں جانتا اور خدائے تعالیٰ کا علم تو بے نہایت ہے۔ جبکہ افکار نہ کرنا
محال ہے۔ غرض کہ انسان جب تک زندہ رہے۔ اُس وقت تک بارہوہ دوسرے سے علم حاصل

کر سہ پر محصور ہے اور یہ کام اس پر واجب و لازم تاکہ علم مخلوقات پر بخوبی واقف اور اس میں کامل ہو کر اکتساب اور ایجاب کی طرف مائل ہو۔

ہم نے یہ بیان کیا تھا۔ کہ علوم کے متعلق قرآن کی آیتیں عبادات کی آیتوں سے چوبیس حصے بڑا ہیں۔ اور لب ہم ان کی تفصیل شروع کرتے ہیں اور اپنا وعدہ جو پہلے کیا تھا وفا کئے دیتے ہیں آداب و علوم کے متعلق آیات ۷۳ کے قریب ہیں۔ ان کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں جمع کر دیا ہے اور ہم ان میں سے ہر ایک آیت کو درج کر کے اس پر مناسب شرح اور حاشیہ چڑھائینگے۔ اور جن علوم کی طرف اس آیت نے اشارہ کیا ہو گا۔ اسی بھی ساتھ ہی بتائے جائینگے۔ پھر جب آیات کی تفصیل اور شرح تمام ہو گئی تو اس کے بعد شمار و اعداد کے ذریعہ سے اکجائی طور پر یہ دکھائینگے۔ کہ علوم کی طرف قرآن کریم میں کتنی مرتبہ اشارہ فرمایا ہے۔

تم دیکھو گے کہ عبادات اور معاملات کے بارہ میں صرف ایک سو پچاس آیتیں داخل ہیں اور ان میں سے بھی معاملات کی آیتیں نکال دو۔ تو عبادات کی آیتیں پوری ایک سو بھی نہیں رہ جاتیں۔

مگر یہ دیکھ کر سخت حسرت آتی ہے۔ کہ علمائے اسلام نے علوم کی طرف سے توجہ بٹالی۔ اور اس بارہ میں ان کو اتنا خیال بھی نہ آیا کہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی نظر میں اس کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ بہر حال جو آیتیں میں آگے چل کر درج کروں گا۔ انہیں حکلیات تقویم حنبلیہ، ریاضیات، نباتات، جہان و انسان کے معالم، طبعیات، حکمت، توحید اور کیمیا وغیرہ علوم و فنون کی طرف مائل ہونے کا اشارہ اور صریح حکم آیا ہے۔ اور یہی علوم ہیں۔ جن پر دنیا کی قومیں بجا طور سے ناز کرتی ہیں۔ میں بالیقین کہتا ہوں کہ جو شخص ان آیات کو پڑھ لے گا۔ اور پھر ان کے مطالب پر غور بھی کرے گا۔ اس کا قلب میں صحیح وجدان نشوونما پائے گا۔ اور اس کی عقل میں علوم کی محبت اور سمجھ کی قوت اتنا زور پکڑ جائیگی۔ کہ وہ دل و جان سے ان پر چھک پڑے گا اور ان کے حصول کی سعی کرے گا۔ پھر جیسے ہی وہ اس منزل تحقیق کو ملے گا۔ چلیگا۔ اور علوم و آداب کی تعلیم سے اپنے دل و دماغ کو منور اور رشک مہر لور بنا چلیگا۔ تو اس کے دل میں محبت خداوندی گر لگے گی اور ان عجائب و غرائب کے آفریدگار کا شوق بلکہ اس کا عشق رفیق روح پائے گا۔ اور قدرت ایزدی کے نمونے دیکھ کر بھی فرحت کے مزے لوٹے گا۔

اور اللہ اعلم۔ اب ہم اصل مقصد کو آغاز اور تمہیدی میں یہ بات ظاہر کرنا بھی مناسب خیال

کہتے ہیں کہ ایسی آیتیں جن میں علوم پر غور اور حکمت پر تامل اور فکر کے احکام شامل ہیں بڑے قریب
یکے بعد دیگرے وارد ہو گئی۔ اور پہلے ہم ایک ہی آیت میں بہت سے علوم و آداب کو مجتمع پا کر ابتدا
یہی سے کرتے ہیں۔ کیونکہ اُس کے علوم آداب پر غالب ہیں

بیالسیواں جوہر سورۃ الفاتحہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ ۝
اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
صِرَاطَكَ الَّذِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيْنَا ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْپِ
عَلَيْهِمْ ۝ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا مہربان ہے۔
ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے۔ جو تمام جہان کا پروردگار
ہے نہایت رحم والا نہایت باادب و بزرگوار احکام سے خدا ہم تیری ہی حمد
کر رہے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو دین کا سیدھا راستہ دکھا
ان لوگوں کا راستہ نہیں توڑنا چنا فضل کیا۔ نہ ان کا جبر پر غضب
نازل ہوا۔ اور نہ گمراہیوں کا۔

آغاز کلام ذکر رحمت الہی کے ساتھ کیا۔ جو کہ عالم کے علوی اور سفلی ہر ایک طبقہ کے لئے عام و
خاص ہے۔ پھر دوسری بات اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی ثنائیں کہی جو کہ تمام دنیا میں پھیلی ہیں اور
ہر ایک مخلوق کے شامل حال ہیں۔ پرمناپنے آشیانوں میں۔ وحشی جانور جنگل اور میدانوں میں۔
سندے اپنے دور کرنے کی جگہوں میں اور نظام شمسی اپنے افلاک میں۔ سبھی اس کی رحمت عامہ
پسے انتہا نعمتوں سے بہرہ یاب ہیں۔ اس لئے ہم ایسی ہی ذات کی حمد کرتے ہیں۔ جس نے اس عالم
مہبتی کی تربیت اور پرورش عام رحمت و مہربانی سے فرمائی۔ نباتات۔ حیوان اور انسان ہر ایک نوع
کو ایسی قوتیں عطا کیں جن کے ذریعہ سے اُس کی ترقی دائم و قائم رہتی ہے۔ اور وہ قوت اس کے مناسب
مزاج بھی ہے۔ اس لحاظ سے خداوند پاک نے صرف کسی ایک عالم (مخلوق) ہی کی تربیت نہیں فرمائی
بلکہ بالعموم تمام مخلوقات کی۔ ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ اور تربیت کے لئے دھونس ڈھرا کا اہل
رغبت و دہشت دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس واسطے اپنے قول ”الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ“ سے رغبت
و لائق رحمت الہی کیا ہے؟ وہی بیشمار نعمتیں اور ہر وقت ملنے والی برکتیں۔ اھ ظاہر و باطن ہر نیا

اور طحانات جو کہ زمانہ حیات میں انسان و حیوان کے گرد محیط رہتے ہیں۔ اور وہ ہولنس دھڑکا سحر
 قول: "وَمَا كُنَّا بِتَوْحِيدِ الْكَافِرِينَ" میں موجود ہے۔ وہ مخلوقات کے یوم الآخر کا مالک ہے۔ اور زمانہ
 ستر ہزار فرخ ذی حیات کے حق میں روز جزا ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں۔ جسکو ہر ایک لحظہ اور
 ہر ایک حرکات و سکنات میں اپنے کرتوت کا بدلہ ملتا ہو۔ آدمی جو کچھ جوانی میں بوتا ہے۔ بڑھاپا
 میں اسی کا پھل پاتا ہے۔ اور کامل اور بیکاری پسند شخص مالی کمی اور افلاس کے باعث تشنگل رہتا
 ہے۔ ذی حیات مخلوق کی باگ خدای کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ زندہ ہیں جب ہی مشیت
 الہی اُن پر غالب ہے اور مرجلتے ہیں تو اس کے بعد بھی خدا کے قبضہ اقتدار سے باہر نہیں جاسکتے
 اور اسی لحاظ سے گویا پروردگار عالم جل شانہ ارشاد کرتا ہے کہ اُسکی تربیت اور غور و پرداخت
 تمام انواع مخلوقات کے لئے عام تمام ہے۔ اور وہی قادر مطلق خدا ہر طرح کے حدود و ثغائر کے سزاوار
 ہے۔ اسی کی ہر بانی اور رحمت و توجہ مخلوقات کے شامل حال پائی جاتی ہے۔ اس نے بندوں
 کو یونہی شتر بے ہمار بنا کر نہیں چھوڑ دیا ہے۔ بلکہ ان کو عقلیت سے بیدار آگاہ و ہوشیار اور سید
 راستہ سے خبردار کرنے کے واسطے کچھ موزون اصول مقرر کر دیئے۔ تاکہ وہ گناہ و نافرمانی میں حد
 سے بڑھ کر بالکل شرارت و فساد کے مصدر بن جائیں اور ہلاکت میں نہ جا پڑیں۔ چنانچہ جو بند
 حکم الہی کی مخالفت کرتے اور اعتدال کی چال چھوڑ دیتے ہیں۔ اُنکو پہلی سنج و اہم اور ہلاؤں کے نزول
 سے بھوکریں لگتا رہتا ہے۔ اور یوں ان کو سرزنش اور گوشمالی دیتا رہتا ہے۔ پس اسے چاہیے
 معبود "إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ چونکہ اس کی شان رحمت
 عام اور قہر عظیم دونوں ہیں۔ اس واسطے ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا راستہ
 دکھائے جو سیدھا و صاف ہو اور اُس پر چلنے والوں نے نجات پائی ہو۔ ایسے لوگوں کا راستہ دکھا۔
 جو تیری طرف سر کے بل چلے اور تو نے انہیں اپنی نعمتوں کے خلعت و انعام عطا کئے۔ اپنی رحمت
 کے لباس پہنائے اور اپنی رضامندی کی چادریں اڑھائیں اور یوں تیری رحمت تیرے غضب
 پر ہمیشہ دستی لے گئی۔ اور ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھا۔ جنکو عذاب و عقاب کے بھوت نے راستہ
 میں اچانک آدبا یا۔ اور تو اُن پر قہر ہو گیا۔ اس واسطے وہ جاہل مطلق اور خشک و بے مغز ہو
 گئے۔ اور ایسے کو مغز ہوئے کہ جو کچھ علم ان کے پاس تھا اُس کے سمجھنے میں بھی عاجز و ناچار رہ
 گئے۔ اور ایسے لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھا جو کہ گمراہ ہوئے۔ اور ایسے گمراہ کہ پھر سیدھا راستہ
 پائی نہ سکے۔

پس قول پاری تاملے "الْعَمَّتْ عَلَيَّ" الرحمن الرحیم کے مناسب حال ہے۔ اور قول فخر
 المصنوب علیہم ولا الضالین، تو مالک یوم الدین کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ اور اس کا
 خلاصہ مطلب یہ ہے کہ خداوند کریم کی نثار کی جائے اور اس کی رحمت عالم کے واسطے عام مانی جائے
 اسے قادر مطلق اور دو جہان کا آقا سمجھ کر اس سے دعا کی جائے کہ پروردگار میں اپنی کمند رحمت
 میں گرفتار کر کے لطف و کرم کے ساتھ ایسے راستہ پر کشاں کشاں لے چل کہ ہم تیری نعمتوں کو
 پہچان سکیں اور ان کے اسرار علوم سے آگاہ ہو کر ایسے شخصوں کے نقش قدم کی پیروی کریں جو راہ
 اعتدال پر چلتے رہے۔ اور ہمیں اپنے قہر اور غلبہ کی صفت کے تازیانہ غضب سے محفوظ رکھے
 وہ تازیانہ جس کا استعمال محض ایسے مجرموں کو راہ راست پر لانے کے لئے کیا جاتا ہے۔ کہ ان کی
 سرشت و طبیعت کرم و رحمت کا دباؤ نہیں مانتی اور وہ عذاب و لعنت کی مار پڑے بغیر سیدھے
 نہیں ہوتے۔

دنیا میں آدمیوں کی دو قسمیں ہیں۔ اول وہ جو کہ راہ راست پر سیدھے ہو کر چلے۔ اور اک علم
 اور فہم کی برکتوں سے فیضیاب ہوئے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ خدا نے ان کو اپنی صفت رحمت کی کشش
 سے اپنی طرف کھینچا ہے۔ اور دوسری قسم ان جاہلوں یا ایسے عالموں کی ہے کہ وہ علم کو کمینگی اور
 خواہش نفسانی کی پیروی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے آدمی قہر و عذاب اور بڑبڑا خاتم
 کی رنجیدوں میں جکڑے ہوئے مالک عیوم ابھڑا کی طرف کشاں کشاں چلائے جا رہے ہیں اھانہ
 صفت و جزا کا نزول ہوتا ہے۔ غرض کہ اس سورۃ کے علوم حکمت کا زبردست شعبہ اور فن میں کیونکہ
 حکمت ہی وہ فن ہے جس میں علوم عامہ اور موجودات کے اقسام کے علوم۔ اور علوم کائنات و جزوہ
 کے ابتدائی اصول پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں۔

تینتا البسواں جوہر

سورة البقرة

اس سورۃ میں چارے موضوع کے متعلق چودہ آیتیں ہیں۔

۱) "الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا" جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بنایا اور آسمان

وَالسَّمَاءَ بَنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَخَلَخَزْجَمَ بِهِ مِنَ الْعِزَّةِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا
تَحْجُزُ اللَّهَ أَنْ يَدَاوِلَكُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(۲۶: ۵)

اس آیت میں چار اصول ہیں۔ اول زمین کا بستر ہونا اس بات سے کنایہ ہے کہ تم کو اس بحر
نفع اٹھانے کی قدرت دی گئی ہے۔ اور یہ کب ممکن ہے جبکہ ہم علم طبقات الارض (جیالوجی)
میں صارت حاصل کریں۔ معدنیات (میٹریولوجی) اور جغرافیہ سے واقف ہوں۔ اور علم تقویم
البلدان سے بہرہ ور بنیں۔

دوم آسمان کو گمر کی چھت سے کنایہ تشبیہ دیکر بتایا ہے۔ کہ اس کا مدار علم ہیئت (اسٹراٹومی) پر
ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ علم ہیئت سے ہم کو فضاء آسمان میں بکھرے ہوئے ستاروں کا حال معلوم
ہو تا ہے۔ اور دیکھنے والا نظائر آسمان کو ایک وسیع فضا تصور کرتا ہے۔ کہ وہ بنا (چھت) سے
کچھ بھی مشابہت نہیں رکھتا۔ ہاں ایک سمجھ دار شخص اس عالم ارضی پر انیر مائی (پانی کے طبقہ
سمادی) کا اثر اور فیض سمجھ لے گا۔ اور معلوم کر لے گا کہ اُسی کرۂ اثیر میں یہ تمام ستارے سورج اور چاند
نظائر ہوئے اور جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ سب اُسی کرۂ کے اطراف و جوار
میں بکھرے پڑے ہیں۔ وہ جان سیکے گا کہ اگر یہ شفاف و لطیف جسم نہ ہوتا۔ تو غیر ممکن تھا کہ برقی
رد اور کربائی طاقت اپنی رفتار جاری رکھتی اور نہ تاریقی کا سلسلہ تاریا بے سلسلہ تاثر ذریعہ
بخرسانی جو مار کوئی کی ایجاد ہے۔ اپنا فعل کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان روشن اور چمکدار اجرام کو
مابین جو خلا پایا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے لطیف جسم سے پڑے ہیں۔ کہ نہ اُسکو آنکھیں دیکھ سکتی ہیں
اور نہ دم و گمان اُسکا احاطہ کر سکتے ہیں۔ وہ زمین و آسمان میں ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی مقام اس
سے خالی نہیں۔ اور اس لحاظ سے وہ ایک ایسی لطیف و رقیق چھت ہے کہ اُس میں ذرا سا
نکاف اور درز بھی نہیں پایا جاتا۔ قال اللہ تعالیٰ:-

وَمَا رَاجِعُ الْبَصَرِ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُجُورٍ ۝

(اور ایک بار نہ دکھائی دے) تو دوبارہ نظر کر (دیکھ دیکھ)
کہ کھجور کسی جگہ کوئی دھڑکھائی دیتی ہے

(۳: ۶۷)

اور عمارت کی شان یہی ہے کہ وہ سخت اور ایسے کرخت اجسام سے بنی ہو کہ اُن کے مابین
چرچ میں کچھ قائم رکھنے کے واسطے چند دوسرے لطیف اجسام بھی موجود ہوں۔

سوم: ”وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً“ اور یہ قول ہم کو اس طرف لے جاتا ہے۔ کہ آسمان کو بلکہ میں غور کریں۔ اُسکی ساخت اُس کے حصوں اور بجلی اور کرطک کی مہیتوں پر واقعیت حاصل کیے علم ہوا۔ علم سحاب۔ علم آب اور علم اچھرات کے معلومات بہم پہنچائیں۔
 چہارم: ”وَفَاخَّرَ جَزِيرَهُ مِنَ النَّسَائِدِ رِزْقًا لِّكَلْبِهِ“ اُس پھلوں اور ان کی رنگت اور مزہ کے اختلاف اور مقدار کے تفاوت پر متنبہ کیا گیا ہے۔ اور یہ معلوم کرنے کا حکم ہے کہ پھلوں میں بعض دوا کے کام آتے ہیں۔ کچھ غذا بنتے ہیں۔ چند میوے ہیں۔ تھوڑے سے روغنی ہیں اور کچھ ناخوش کے کام آتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ کیونکر بنے اور پیدا ہوئے۔ اور ان کی تکیوں کے اسباب کیا ہیں۔

پہچوالیسواں جوہر

(۲) ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَائِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“
 وہی (خدا و مطلق) ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی کل کائنات پیدا کی پھر آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا تو سات آسمان ہموار بنا دیئے۔ اور وہ ہر چیز کی کتبہ واقف ہے۔

(۲۹:۲۲)

اس آیت میں دو بڑی اصل ہیں۔ اول مائی الارض جمیعاً، یعنی زمین کی تمام موجودات اور دوم آسمانوں کا بنانا اور ان کے سات طبقے کرنا۔ اصل اول کی آگاہی معدنیات و حیوانات و نباتات۔ انسان اور سوشل اکانومی کے علوم کی محتاج ہے۔ اور اصل دوم کا سمجھنا متوجہ ہے۔ علم ہیئت کے جاننے پر۔ پتھروں کے اندر۔ دریاؤں کی تہ میں۔ ہوا کی لپیٹ میں۔ اور پانی کے سیلان میں جیسی قابل قدر چیزیں موجود ہیں اور جو زر و سیم۔ لعل و گوہر۔ مونگے اور موتی یا طرح طرح کی مچھلیاں اور دریائی جانور پائے جلتے ہیں۔ پھر زمین میں کیسی کیسی کائناتیں۔ جنگل و بیابان۔ نباتات و جملات۔ ابر و باران۔ انسان و حیوان وغیرہ موجود ہیں۔ ان کی ماہیت کا پہچاننا فن معدنیات۔ علم طبقات الارض۔ فن کان کنی۔ اور پٹرول نکالنے کا ہنر وغیرہ حاصل کیے بغیر کس طرح ممکن ہے کہ آدمی ان چیزوں کے حقیقی فوائد سمجھ سکے اور ان کے خالق کی قدر

و عظمت کا قائل بن سکے؛ پس یہی اشیاء علوم طبیعیات (سائنس) کی جان ہیں اور خداوند ملکیم کا قول ”وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْإِنْسَانَ كَوْنَهُ“ انسان کو نہایت زور کے ساتھ غور و بحث اور تحقیق و تلاش کی رغبت دلاتا ہے۔ یہی فرمان ایزدی اُسے خشکی ذری میں جولان پر مائل کرتا اور نئی دریا فتوں کے نیچے لگے رہنے کی ہدایت فرماتا ہے اور اسی آیت کریمہ نے انسان کو صاحب قوت فرشتہ اور خلیفہ الہی کی شکل میں نمایاں کر دیا ہے۔

اور دوسری اصل یعنی آسمانوں کا ہموار بنانا اور اُن کا سات طبقوں میں منقسم ہونا یہ بھی ظاہر امر ہے۔ آسمانوں کا ہموار ہونا تو علم ہیئت کے وسیلہ سے عقل میں آتا اور حساب و ہندسہ اور جبر و مقابلہ پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر ان علوم کے بعد علم فلک کا مرتبہ ہے۔ کیونکہ جب تک علم ہیئت کی معلومات نہ ہو۔ اُس وقت تک آسمان کی ہمواری اور کچھ ہندسہ نظام اور اُسکی بنیاد کی خوبی و استحکام کا معلوم کر سکتا غیر ممکن ہے۔ اور ہیئت دانی بغیر حساب۔ ہندسہ اور جبر و مقابلہ سیکھنے کے نہیں آسکتی۔ ہاں جس وقت انسان ان علوم و فنون سے آگاہ ہو جائے تو پھر وہ ایک ایسے دلکش دور میں داخل ہوتا ہے۔ جہاں کی ہر ایک چیز نظریہ کی مقناطیسی قوت کے ساتھ اُس کی نگاہ اپنی جانب کھینچ لیتی اور اُسے سرتاپا مسرت و فرحت بنا دیتی ہے۔ اور وہ ایسا منظر دیکھتا ہے کہ نہ اُسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے۔ نہ کسی کان نے اس کا وصف سنا اور نہ اُس کا خیال کسی انسان کے دل میں گزرا ہے۔ اُس وقت وہ مادی چیزوں پر واقف اور عقلی تیر تگے چلانے سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ آدمی یہ معلوم کر کے کس قدر مسرور ہوگا کہ آفتاب اور سیارات کی دوری چل بیضوی شکل پر ہوتی ہے۔ اور جب اُسے ثوابت ستاروں کے دائرہ پر عقلی برہان کے وسیلہ سے واقفیت حاصل ہوگی۔ تو وہ اُس وقت کتنا خوش ہوگا کہ وہ معلوم کر لگا کہ ماہ و سال اور صدیاں کس طرح بنتی ہیں۔ رات اور دن کا اختلاف کیونکر ہوتا ہے۔ اور اُس وقت وہ ایسی بات اور اس طرح کے علمی راز کو معلوم کر لیتا ہے کہ جس کے ادراک سے بڑے بڑے زبردست جاہل بادشاہ بھی عاجز اور سرگرداں رہ جاتے ہیں۔ مگر یہ نہ سمجھو کہ ہر ایک ہیئت دان ضرور ہی ان امور کو معلوم اور محسوس کر لیتا ہے۔ نہیں۔ بلکہ انکو وہی ہیئت دان محسوس کر لگا۔ جس نے علم حاصل کر کے مخلوقات باری تعالیٰ اور کائنات سماوی کی خوبی اور استحکام کے ساتھ بناوٹ اور ان کی خوشنمائی و نظریہ کا ملاحظہ بختم غور کیا پھر ہم نے اپنی دیگر کتابوں میں اُس کا مفصل بیان کیا ہے۔ لیکن اس کتاب کو چونکہ ذی علم اور صاحب فہم قوم کے واسطے ترتیب دیا گیا ہے۔ لہذا

جزئیات مسائل کی تفصیل سے کنارہ کشی کی گئی۔ کیونکہ وہ خود بھول گئے۔

اب رہی یہ بات کہ اس بلند بناؤ کے سات طبقے ہیں۔ تو کیونکر؟ اس کا راز محض خیال کرتے ہی غاش ہو جاتا ہے۔ یعنی تم کہہ سکتے ہو کہ یہ طبقات کو اکب (ستاروں) کی مقدار میں ہیں۔ باعتبار اُن اصول کے جو تم نے علم فلک۔ تقویم۔ حساب۔ ہندسہ۔ جبر و مقابلہ اور علم الکواکب وغیرہ میں پڑھا ہونگے۔ اور ممکن ہے کہ علم کی ترقی اور وسعت کے بعد اس حقیقت کے چہرہ سے کوئی اور نقاب بھی دور ہو۔ اور کسی نئی بات کا انکشاف ہو جائے۔ اسی لئے اللہ پاک نے اپنے اس عمل کو ”ہو کل شیء علیہم“ کے پر مغز جملہ پر ختم فرمایا۔

پہننا لیسواں جوہر

(۳) دِدَقَاوْ اُسْتَحْمَلْ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا
عَلَّمَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ
بولے تو پاک ہے جو تو نے ہم کو بتا دیا ہے۔ اس کو سوا
ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ تو ہی جاننے والا مصلحت کا
پہچاننے والا ہے۔ (۳۲:۲)

یہ آیت اُن چیزوں کے اسرار معلوم کرنے اور آکھا ہی ہم پہچانے کا دروازہ کھولتی ہے۔ جن کو پروردگار عالم نے پردہ زمین میں نہاں رکھا ہے۔ اور اس سے لوگوں کو یہ بھی پتا چلتا ہے۔ کہ انسانوں نے جہاں تک علم و معرفت حاصل کر لی ہے۔ ابھی اس کے آگے اور عجیب و نادر باتیں اور حکمتیں موجود ہیں۔ غرض کہ اس آیت نے لوگوں کو جدید باتیں دریافت کرنے کا شائق بنا دیا ہے۔ اور پہلے حضرت خضر علیہ السلام کے قصہ میں ایسی ہی صورت ذکر ہو چکی ہے۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ کہ ”جو علم مجھ کو اور تم کو ملا ہے۔ یہ علم الہی کے بے پایاں سمندر کا ایک قطرہ اور اُس مہر لٹے اعظم کا ایک ذرہ ہے۔ اور پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ وہ خدا نے مجھے جو علم دیا ہے۔ وہ تم کو حاصل نہیں اور جو علم تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی مجھے خبر نہیں“۔ یہ سب باتیں لوگوں کو بہت دلاقی اور آمادہ بناتی ہیں کہ اپنے معلومات کے ماوراء دوسرے امور کا علم حاصل کرنے میں بھی کوشاں رہیں اور خوب سمجھ رکھیں کہ علمی اسرار میں قدر زیادہ کھلتے جائینگے اسی قدر اُن کے اور زیادہ ہونے کا یقین ہوگا۔

جو ایسا علم ایک دریائے ناپید کنا رہے۔ اور ہر شخص اپنی فطری استعداد و استطاعت کے موافق اس دریا میں شناوری کر لیتا ہے۔ کسی علم و فن کو حیرت و بے مایہ نہ سمجھنا چاہئے۔ اور جس آدمی کو اپنے سے زیادہ صاحب علم خیال کرو۔ اس کو فائدہ اٹھانے اور سیکھنے میں تامل نہ روا ہے۔

اللہ پاک کا قول ہے ”إِلَّا مَا عَلَّمْنَا“ اُس کے شکر کا اقرار ہے کہ بار الہا جو کچھ ہیں علم ہوا یہ تیری ہی تعلیم کا اثر ہے۔ اور ہم یہی جانتے ہیں کہ ہمارا علم ہی کیا ہے۔ !! پھر اس طرح دوسرے آدمی سے سیکھنے یا اپنے اکتشافات کو تعلیم الہی سے منسوب کرنے میں کوئی خلافت نہیں کیونکہ ذرائع آخر کار اور انتائے درجہ میں پہنچ کر خدا ہی کی طرف راجع ہو جاتے ہیں اور انسان کو کسی اپنے محض اُستاد سے یا خود استاد خود سے جو تعلیم ملتی ہے۔ اس کا قبول کرنا بھی فطری استعداد اور الہام ربانی پر ہی موقوف ہے۔ اور اس آیت میں خدا تعالیٰ کی ایسی صفت علم و حکمت کا بیان ہے۔ جس کا مرجع علم حکمت کا فن الہیات ہے۔

پنجھالیساں جوہر

(۴۴) وَ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ وَ مَا اَلَيْكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ
شَيْءٍ وَ لَا تَحْصِيْهِ (۱۰۶:۲)

کیا تم کو علم نہیں کہ آسمان و زمین کی سلطنت اسی
اللہ کی ہے۔ اور اس کے سوا تم مسلمانوں کا کوئی دوست
ہے اور نہ مددگار۔

اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ کہ قدرت اکیلے خدا ہی کو ہے۔ وہی آسمانوں و زمین کا مالک و حاکم مطلق ہے۔ اُس کے سوا بندوں کا کوئی حقیقی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اور یہ آیت لوگوں کی طبائع کو عمل و علم پر کمر بستہ ہونے اور خدائے پاک پر بھروسہ کرنے میں آمادہ بناتی ہے۔ بخلاف الہیات کے اس میں قدرت کی صفت اور فتح و کامیابی کے بارہ میں خدا پر اعتماد کرنے کی ہدایت آئی ہے۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا پر توکل کرنے کا تعلق ان اعمال میں محنت و تہذیب سے کام لینے پر ہے جن کو خدائے تعالیٰ نے عالم کائنات میں مقرر فرمایا اور اہل بنایا ہے نیز ان قوتوں۔ اعضاء اور آلات سے کام لینے پر جنہیں پروردگار عالم نے اپنوبندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص اُن کاموں میں تہذیب کرنے اور اُن آلات و اسباب سے امداد لینے میں پہلوئی کرے۔ تو اس کے یہی ہونگے۔ کچھ امداد الہی حاصل کرنے سے دور بھاگتا ہے۔

اور اس بات کو ہم سابق میں حدیث شریفہ الذین لا یکتون ولا یستقون ولا یتطہرون و
 علیٰ ربعم یتوکلون کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کر آئے ہیں اور وہیں ہم نے اس بات کو واضح کر
 دیا تھا کہ توکل دل سے خدا پر بھروسہ کرنے۔ ہاتھ پیروں سے کام لینے اور مقربا عدول پر چلنے
 کا نام ہے۔ اور اس کے سوا جو صورت ہے وہ گناہ و بے اعتدالی میں داخل اور خدا پر بھروسہ
 کرنے اور اس کے ان قوانین و ضوابط پر جو انسان کے خیر و صلاح کے لئے وضع کئے گئے ہیں
 عامل نہ ہونے کی علامت ہے۔ اور ایسا آدمی اپنی نفسانی خواہش سے طالب امداد رہیگا۔ نہ
 کہ قوانین قدس سے۔

سینا لیسواں جوہر

(۵) وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لَا تَاْتِیْهُ
 تَوَلَّوْا فَمَنْ وَجَّهَ اللّٰهُ مَا اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ
 عَلِیْمٌ (۲: ۱۱۴)

اور اللہ ہی کا ہے سب ادب و کچھ تو جہاں کہیں قبل کی طرف ہوتا
 کر لو ادھر ہی کو اللہ کا سامنا ہے۔ بیشک اللہ بڑی بگائش والا
 اور سب کچھ جانتا ہے۔

اللہ جل جلالہ قید مادہ سے پاک و منزہ ہے۔ جسم سے بری ہے۔ آنکھوں کی حد سے باہر و
 بتر ہے۔ ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس لئے آیت کریمہ کے یہ معنی تو ہیں نہیں کہ ہم
 مشرق و مغرب میں جہاں بھی کوچ و مقام کرتے ہوئے نہیں وہیں اُسکا روئے تاباں دیکھینگے۔
 اور اپنی آنکھوں سے !!۔ لیکن اگر ہم بغرض محال اس کا یہی مطلب لگالیں کہ معاذ اللہ خدا کا
 منہ ہے۔ جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ شعلہ نظر کے تار اس کے چہرہ زیبائی سطح سے نکلا تو
 ہیں۔ اور دوسرے مونہ اس کے روبرو آتے ہیں۔ اور کہ اس کے ویسی ہی دو آنکھیں۔ دو کان
 ایک مونہ اور دو دانتوں کی لڑیاں ہیں۔ جیسی کہ عام انسانوں کے ہوتی ہیں۔ تو یہ کیونکر ممکن ہے
 کہ اس کو مشرق و مغرب دونوں سمتوں میں دیکھیں؛ مگر یہ خطاب جہاں تک ہم دیکھتے ہیں۔
 اُن تمام لوگوں کے لئے عام ہے۔ جو کہ عقل و آنکھ رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کرۂ زمین پر
 اس وقت کئی ارب انسان آباد ہیں۔ اور مجہ میں نہیں آتا کہ وہ سب مختلف سمتوں میں خدا کے
 ایک ہی مونہ کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ پس اس صورت میں بات ہر کچھ کریمی بات بنتی ہے کہ
 خدا کا ادراک کرنا بحدیہ بصیرت (عقل و فہم) ممکن ہے۔ نہ کہ آنکھوں سے اور اس کا دھنسنے

دنیا وہ ہے۔ جس کا احساس و شعور انسان کو کرہ ارضی اور اجرام سماوی کے خوشنما قدرتی مظاہر
 کے آئینوں میں ہوتا ہے۔ کیونکہ یہی کائنات کے ذریعے خالق عالم جل شانہ کے انوار جلال و
 جمال کے منظر اور اس کی تعالیٰ قدرت کے مصداق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم
 نے اپنے قول ”اذکروا اللہ عند کل جماعۃ و شجرۃ“ سے بھی یہی معنی مروا لئے ہیں۔ اور عقول کو
 بیدار و متنبہ کیا ہے۔ کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں سائنس میں سے ہر ایک امر عقل و فہم کو اپنے خالق کے
 کسی نہ کسی نشان کا ضرور احساس کراتا ہے۔ اس واسطے جتنی مرتبہ ذرات کائنات پر غور و
 فکر کیا جائیگا اتنی ہی نیکیاں حاصل ہونگی۔ اور ثواب ملیگا۔ کیونکہ آدمی کو صحیفہ کائنات کا
 بغور مطالعہ کرنے میں خداوند برحق اور قادر مطلق کی نشانیاں نظر آئیں گی اور یہ ایک طرح کی
 بہترین عبادت ہے۔ جس کا ثواب اعلیٰ درجہ کا ہے۔ اور جب یوں ہی رفتہ رفتہ کسی دل پر نشان آتا
 قدرت الہی کا شعور غالب آجائے گا تو اس میں خداوند پاک سے محبت کرنے کا ملکہ پیدا ہو کر اس کے
 یقین کو بڑھا دیگا۔ لہذا چاہیے کہ انسان عمل کے لئے مستعد رہے اور اس بات کی قوی امید رکھے
 کہ اللہ کریم ہے۔ وہ کام کرنے والوں کی محنت را لگان نہیں کرتا۔ اسے بھی اپنی کوشش کا پھل
 دینا میں بھلائی اور خوشحالی ملیگا۔ تو آخرت میں رضائے الہی اور خوشنودی خالق کا بہترین انعام
 اس کو حاصل ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے اس قول کو یوں ختم کیا کہ ”بیشک اللہ بڑی گنجائش
 والا اور سب کچھ جانتا ہے“ یہ علوم کی مخفی باریکیوں اور کائنات کے چھپے ہوئے معجزہ و معجزہ
 کھوج لگانے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور ایجاد اور نئی نئی باتیں دریافت کرنے کا ذریعہ اور
 بتایا گیا ہے۔ کیونکہ جب ہر ایک آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی جلتے والی چیز میں اور
 اس شے میں جو عقل و فہم کے وسیلہ سے ادراک کی جاسکتی ہے۔ خدا نے پاک کا ایک موہنہ پایا جاتا
 ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس کے نشانات قدرت تمام موجودات میں عام ہیں۔ اور اس بات سے
 یہ اعتقاد اور یقین حاصل ہوتا ہے۔ کہ ان موجودات عالم میں بھی بہت سے راز مضمر ہیں۔ اور
 اس کی دلیل ان میں دہر اللہ اور اس کے اسرار اور حکمت کا پایا جانا ہے۔ پھر جبکہ خدا نے پاک
 اپنی قدرت اور علم کے باب میں بڑی سمائی والا۔ اور کائنات عالم کے اسرار پر محیط ہے۔ تو ضروری
 ہے کہ ہمارے پیش نگاہ جتنی چیزیں موجود ہیں ان میں بھی بے شمار و ناقابل اندازہ حکمتیں و دلچسپ
 دکھی گئی ہونگی۔ اور جب ہم ان میں سے کسی راز پر بھی آگاہی حاصل کر چکیں۔ تو ہمیں معاف نہ
 پاک کا قول ”ثم جنبہ اللہ“ یاد آجائے اور ہم یقین کر لیں۔ کہ خود کشف راز میں بھی بہت سے

اسرار موجود ہونگے۔ کیونکہ ”وجہ اللہ“ ہنوز اس میں موجود ہے۔ اور اللہ بڑی مہمانی والا اور حسد
حکمت ہے۔ مثلاً اگر انسان ایک ہزار اسرار قدرت کا اکتشاف کر لے اور ان کو بے نقاب بنا
چکے پھر بھی ”دفن وجہ اللہ“ کا ارشاد اُن واضح شدہ اسرار کے پردہ میں بھی ہزاروں حکمتوں کو
مخفی ہونے پر وال ہے۔

برطانیہ کی ملی مجلس کے ایک نامور ممبر نے موجودہ صدی کے آغاز میں اسی بات کو بیان کیا تھا
وہ سو سائٹی میں لکچر دیتے ہوئے یوں گویا ہوا کہ: ”گذشتہ زمانوں میں مخلوقات کے صرف چار
عناصر آب۔ آتش۔ خاک اور باد۔ مانے جاتے تھے۔ مگر آج عناصر کی تعداد شش سے بھی اونچی
ہو گئی ہے۔ اور علم کی متعدد شاخیں پھوٹ چکی ہیں۔ جن کی وجہ سے ہر ایک عنصر اپنے اسرار
کی جہان میں کرنے کا خواہاں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ خود کئی عناصر سے مرکب ہو۔
مثال کے طور پر دیکھو کہ ہوا ایک بسیط اور مفرغ عنصر خیال کی جاتی تھی۔ بعد میں وہ دو مادوں کو
مرکب ثابت ہوئی اور آج اس میں جیسا مجھے خیال ہے۔ آکسیجن۔ ازوت۔ آبی انجرات۔ کولا
اور ارجون۔ پورے پانچ مادے دریافت ہو گئے ہیں۔ اور ابھی یہ سب مواد سرعت کیساتھ
بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کیا خبر ہے کہ انکی تحلیل در تحلیل بھی ہو اور ہر مرتبہ کی تحلیل ان کے
نئے مادوں کا انظار کرے۔ یہاں تک کہ وہ اصل میں تو ہوا کی طرح ایک ہی عنصر ہیں۔ لیکن
ان کے مواد بے حدود پایاں ثابت ہوتے جائیں۔ غرض کہ انسان کو بہت دسویں سے کام لینا اور تحقیق
و تفتیش کے دپے رہنا لازم ہے۔ ممکن ہے کہ خود اسکی ذاتی قوتوں اور اُس کے گرد و پیش کی کائنات
کے قوتوں میں ایسی باتیں نکل آئیں کہ اُن سے جدید معلومات کی کرین پھوٹیں اور نئی نئی مخفی قوتوں
کا انکشاف ہو اور یہ قوتیں یونہی مسلسل اور نامتناہی طور سے بڑھتی چلی جائیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا
ہے۔ کہ خود ہماری ذات میں بہت سے اسرار اور حکمتیں پنہاں ہوں۔ کہ اُن کا انداز بھی ان قوتوں
کی ترقی سے کھل سکے۔ بہر حال ضروری اور واجب ہے۔ کہ آدمی سطحی و غلی میں ذرا بھی کاہلی اور
سہل انگاری نہ کرے۔ اور ہر وقت اور ہر لحظہ آگے ہی بڑھتے رہنے کا خواہاں ہو۔ کیونکہ بسا ممکن
ہے۔ کہ جاری ذات میں جو بہترین مخلوقات ہے۔ دریافت شدہ قوتوں کے مادہ اور بھی بہت
سی قوتیں پنہاں ہوں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس بحث کو کھتے وقت خود میرے دل میں یہ
امید موجزن ہو رہی ہے۔ کہ جب قدر علم اور قدرت مجھے حاصل ہے۔ شاید میں اس سے نادم نہ رہوں
اور قدرت بھی حاصل کر سکتا ہوں اور ضرور۔

اور جبکہ کائنات کے حیرت و بے حیثیت ذرے اس طرح کے عجائبات کا اظہار کرتے ہیں جن کی کوئی حد نہیں قرار پاتی۔ اور کمر بانی کشش اور دوسری حیرت انگیز خاصیتیں ان میں موجود ہیں۔ تو اب خیال کرو کہ اس عالم کی بزرگی اور اعلیٰ ترین ذات یعنی نفس انسانی میں جو اعجاز و قدرت اور عظمت کا مکمل نمونہ ہے کیا کچھ نہ موجود ہوگا۔ ناظرین ممکن ہے کہ خود متاری طبیعت میں ایسی توفیر موجود ہوں۔ جبکہ ہمیں خیال تک نہیں آتا۔ غور سو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ کتنے ہی کمزور و بے حقیقت آدمیوں کے ہاتھوں ایسے کام ہو گئے ہیں کہ بڑے بڑے زور آوروں نے ان کے سامنے سرعہ جھکا دیا تھا۔ اور بہتیرے آدمی ایسے تھے۔ کہ کبھی اُن میں سعی و کوشش کا نام و نشان نہیں پایا گیا تھا۔ مگر جب اُنہوں نے غور و فکر سے کام لیا۔ تو دنیا کے لئے مشعل علوم و فنون روشن کر دی اور ایسے قوانین اور حکمت امیر مقولے بنا گئے۔ جو آج تک نوع انسان کے لئے رہنمائی کا فائدہ دے رہے ہیں۔ تاریخ ایسے لوگوں کے تذکرہ سے بھری پڑی ہے۔ اور اس بات کی وجہ یہی ہے۔ کہ دنیا میں ”وہ اللہ“ موجود ہے۔ اُس کا علم سب چیزوں کو شامل اور اس کی قدرت میں تمام عالم کی سمائی ہے۔ اور دنیا کی موجودات غیر متناہی ہے۔ بس انسان کے کوشش اور غور و فکر سے کام لینے کی ضرورت اور کمی ہے۔ اس حاجت اور کمی کو پورا کر دو اور قدرت باری تعالیٰ کے جلوے دیکھ لو۔ دو رکیوں جاؤ۔ اپنے ہادی اور مخبر صادق صلعم کے ارشاد ”لا تلتئم دلو و حدی ہی پر غور کرو کہ اس سے کتنی بلند ہمتی اور عالی حوصلگی مترشح ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک اپنے رسول صلعم کو مخاطب بنا کر حکم دیتا ہے۔ ”قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“ اور بنو لین بونا پارٹ ایک زبردست فاتح حکمران یوں کہتا ہے کہ ”دنیا میں کوئی چیز غیر ممکن ہی نہیں“

ازمالیسوان جوہر

(۶) ”وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَبْجَانًا
بَلْ لَكُمْ مَلَكُوتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنْ كُلِّ
لَهُ قَانُونٌ“ (۱۱۵:۲)

اور کہتے ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے۔ حالانکہ وہ اس کی بھڑے سے پاک ہے۔ بلکہ اس کی ہر جو کچھ آسمان و زمین میں جو سب اس کے حکم میں ہیں۔

خداوند کریم کے کوئی اولاد نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ تمام آدمی حقوق میں برابر ہیں۔ باوجود
اور فقیر غریب و امیر اور عام و خاص سب پر خدا کے سوا اور کسی کا دباؤ اور حکومت نہیں سکتی

مخلوق ایسی نہ نظر آئیگی کہ وہ خدا کی مطیع اور بالکل اسی کے ارادہ اور غشاو کی تابع نہ ہو۔ ہر ایک شے اُسی کے بنائے ہوئے قانون قدرت پر چل رہی ہے۔ نفسانی خواہشیں خدا کے پاک تھے مخلوقات پر غالب اور مسلط بنائی ہیں۔ اور ان کو ان کی زندگی قائم رکھنے کی معاون چیزیں بنائی ہوئے ہیں۔ ہوا، چھوپا درختی اور طبعی حکومت کا تمام مخلوقات پر گھیرا ہوا ہے۔ اور وہ سب قوموں اور ملکوں میں تقسیم ہیں۔ جن پر قوانین قدرت کو احکام اور نوعی حکومتوں کو قانون کی دفعات جاری و نافذ ہوتی رہتی ہیں۔ ان قواعد و قوانین کے دائرہ سی دہی ذات بحت خارج ہوتی ہے جو کہ اللہ کی آلائش و بری اور الگ تھلک ہے۔ اور یہ تمام اجرام و اجسام کی انتظامی کل بنی ات پائے چلاتی ہے کہ سب کو قبضہ قدرت میں اور اطاعت و فروتنی کرتے ہیں چنانچہ اسی لہ کا بیان اللہ پاک نے ایک دوسری آیت میں یوں کیا ہے۔

اور جن چیزیں آسمانوں میں اللہ جتنے جائز و نہی میں پر
سب اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہیں۔ اور تیرے فرشتے اور وہ
حکم خدا سے سزا پائی ہیں کہ تو اور اپنی پروردگار سے جو بالاد
عزت ہیں انکو اور ہر جہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور اسکی جبا
سی جو حکم ان کو دیا جاتا ہے۔ اسکی تعمیل کرتے ہیں۔

وَاللّٰهُ يَجْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ مِنْ ذَا بَٔتٍ وَّ الْمَلٰٓئِكَةُ وَّ
هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ هَٰٓتٰٓ هَٰٓتٰٓ هَٰٓتٰٓ هَٰٓتٰٓ
مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمُرُوْنَ

(۵۰:۴۹، ۵۰)

انچا سوال جوہر

(۱) ”مَسْكِنَتِكُمْ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“
تو انکے شر سے خدا کا حفظ و ایمان تمہارے لئے کافی ہوگا
اور وہ سبکی شتا اور ہر ایک کے حال سے واقف ہے۔
(۱۳۹:۲)

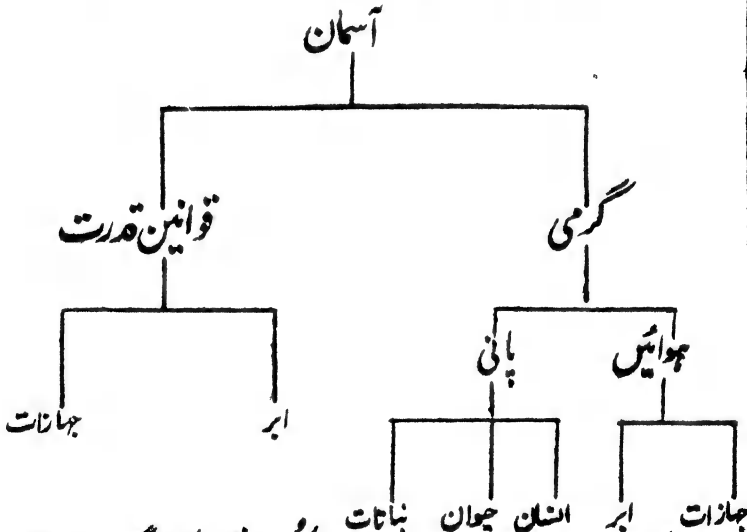
اللہ پاک ارشاد کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و آلہ و صحابہ وسلم بیشک اللہ تمہارے حال سے آگاہ ہے۔ اور وہ بہت جلد دشمنوں کی بداندیشیوں اور ایذا رسانیوں کو تم سے دور کر دے گا۔ کیونکہ وہی (خدا) تمہاری اور ان کی سب کی باتوں کو سنتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ سب کو بخوبی جانتا ہے۔ پس وہ وقت قریب ہے کہ حق ظاہر اور باطل پردہ میں نہاں ہو جائیگا۔ پروردگار اکرم کا یہ ارشاد قوی مصلحتوں کے لئے امدادی اور کامیابی حق کا وعدہ دیتا ہے اہل مغرب اس مسئلہ کے بابت اپنے اس مقولہ پر بڑا فخر و ناز کرتے ہیں کہ ”میں اور درست ترین امر ہی باقی رہنے والا ہے۔ ضرور ہے کہ حق کو فتح اور باطل کو شکست ہو۔“ مگر

الکثر من الخلیل یقوم یقفون (۱۴۳-۱۴۲) | عقل مکتے ہیں۔ خدا کی بستی ہی نشانیں ہیں۔

اس قول کو توحید الہی کے ذکر سے شروع کیا۔ اور اُس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ مخلوقات
 علم کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا میل جول اور تعلق ہے۔ اس کے بارے میں ابتدا آسمان
 سے کی گئی۔ اور دوسرے درجہ پر کائنات عالم کا ذکر ہوا جسکو با ترتیب و باقاعدہ ایک ہی انسان
 و حیوان و نبات کے مانند قرار دیا۔ کیونکہ جب تم غور کی نظر سے دیکھو تو صاف معلوم ہو جائیگا
 کہ موجودات میں سے ہر ایک چیز اپنے سوا دوسری چیز سے مدد حاصل کر رہی ہے۔ شمالی اور
 جنوبی بروج میں آفتاب کا پنچکر زمین سے نزدیک اور دور ہونے کا اختلاف رات دن کو
 کم و بیش کرتا رہتا اور الگ الگ ملکوں میں سردی و گرمی کے متفاوت ہونے کا سبب بنتا
 ہے۔ اسی تغیر موسم سے ہوائیں چلتی ہیں۔ اسرار حرارت و برودت کے اقتصاد ہی جو کہ آفتاب
 کے بارہ بروج میں چلتے پھرتے رہتے اور خاصیات و آثار فلکی کے تابع ہیں۔ انحراف مائی
 کرہ، انحراف کی طرف جذب ہونے اور زہریر کے کرہ میں پنچ کر پانی بن جاتے اور پھر زمین پر نازل
 ہوتے ہیں۔ مینہ برس کر نباتات، حیوان اور انسان کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ اور مردہ
 زمین کے قالب میں تازہ روح پہونک دیتا ہے۔ اور ہواؤں کے چلنے سے ابلور جہازات
 و کشتیاں رواں ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں کی چال کے قوانین و ضوابط بنے ہوئے ہیں۔
 مجال کیا کہ اپنے اصول و قواعد کے دائرہ سے ذرا بھی باہر ہو جائیں۔ جہازات اور کشتیاں
 ان طریقوں کے خلاف کبھی نہ چلیں گی جو کہ ماہر اور کامل الفن جہازرانوں نے قرار دیئے ہیں اور
 جو نقشے بحری راستوں کے ان لوگوں نے مرتب کر رکھے ہیں۔ وہ اسرار و مقننات قدرت
 کے موافق ہیں۔ اور ایسے جملہ امور کا تعلق عالم علوی سے ہے۔ کیونکہ جہاز رانی بغیر ان بھی سفر
 کے ضوابط پر عمل کئے ہوئے بالکل ناممکن ہے۔ جو کہ علم الافلاک۔ علم نجوم اور طول البلد و عرض البلد
 کی معلومات پر غور و خوض کر کے تیار ہوئے ہیں۔ اجرام علوی کے آثار کا انہیں پورا لحاظ رکھا
 گیا ہے۔ اور قطب نما کی سوئی کا مغناطیسی کشش سے قطبین کی طرف رخ کئے رہنا جہاز کو
 رہبر کامل کا فائدہ دیتا ہے۔ اور یا کس طرح ممکن ہے کہ ہوائیں جو اجرام علوی سے پیدا ہوئی ہوں
 حرارتوں کے قابو میں ہیں بغیر حرکت میں آئے ہوئے ابر کو جنبش دیں؟

خوشنکہ ہر پھر کسب باتوں کی ایک اصل اونیخ پائی جاتی ہے۔ جس سے دو بڑی شاخیں
 پھوٹی ہیں۔ اور پھر ان شاخوں سے بھی کئی کئی چھوٹی ٹہنیاں نکلتی ہیں۔ وہ اصل کیا ہے؟

رات اور دن کی اول بل جو اظہار کی حکمت سے وجود میں آتی ہے۔ اور اس کی حد بڑی شانیں
 ہیں۔ اقل وہ قوانین جو اربعہ علوم میں ودیعت رکھے گئے ہیں۔ اور دوم وہ حرارت جو کمرہ ارضی پر
 اثر ڈالتی ہے۔ فرع اول کی پیروی و شاخیں ہو گئیں ابر کے لکون کا جنش میں آنا اور بھری قوانین و
 ضوابط کے مطابق سمندر میں جہازوں کا چلنا۔ تاکہ تجارت کو ترقی ہو اور دنیا کی قوموں کے مابین ہر ایک
 کے جدا جدا ملکی پیداواروں کا باہمی تبادلہ ہو سکے۔ مغربی گوشہ کے رہنے والوں کو مشرقی حصہ زمین
 کی چیزیں مل سکیں۔ اور مشرقی والوں کو مغرب کے سامان میسر آئیں۔ اور دوسری شاخ سے
 بھی دو ٹہنیاں بھویش۔ جو کہ پانی اور ہوا کا جوش میں آتا ہے۔ ہوائے ابر کو دوش پر اٹھالیا۔ اور
 جہازوں کو سمندروں میں چلایا۔ تو پانی علی طور پر گرمی سے بھاپ بن کر اڑا اور فضائے آسمانیں
 ملنے ہو کر کمرہ زمین پر پانی بن کر خشک زمین پر ٹپک پڑا اور حیوانات و
 نباتات کی تکوین (خلقت) کا وسیلہ بنا۔ اور اس شجرہ کا ثنات کی صورت یہ ہے۔

جہازات اس دیرہ ہم عالم جہازات کو بالکل ایک ہی کمرہ اور شکل دیکھو گے۔ جسکا ادنیٰ جز ماسی
 کے اعلیٰ جز کا محتاج ایسا ہے۔ اور اعلیٰ ادنیٰ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اعلیٰ اطا سے مدد و اعانت حاصل
 کر رہا ہے۔ اور مندرجہ بالا شکل میں اس کو وضاحت کے ساتھ نمایان کر کے دکھایا گیا ہے۔ اور جب
 ہمارے موجودہ عالم کے نظام و ترتیب کی یہ شکل ٹھہری۔ تو سمجھیں آسکتے ہیں۔ کہ دوسرے عالموں کے
 نظام بھی ایسے ہی ہونگے۔ اور یہی انداز و طریقہ ان کی ترتیب میں پایا جاتا ہوگا۔ یوں تمام دنیا غور
 و فکر کرنے والے علماء کے خیال میں بالکل ایک ایسے جسم کے مشابہ ہوگی۔ جس میں روح۔ قلب اور

احصائے متحرکہ اور حرارت وغیرہ موجود ہیں۔ پانی نادر ہواؤں کا قدرت الہی کے اشارہ سے دورہ
 کن اودھانند سورج کا چکر میں رہنا ہمارے اجسام کے دورہ خون کا نظیر ہے۔ اور اب اگر ہم خیمہ ہیمت
 کھو کر دیکھیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عالم ہی ایک انسان و حیوان ہی کے مانند ہے۔ جس کے ایک
 ہی سر اور ایک ہی اعضائے رئیسہ و دیگر اعضا و جوارح ہیں۔ اور یہ بات اُسی شخص کے عقل و فہم
 میں آسکتی ہے جس نے دنیا کے تمام علوم و فنون میں تھوڑی بہت معلومات اور دستگاہ حاصل
 کی ہو اور پھر وہ علوم کو باہم گنجانا کہ ان کو ایک دوسرے سے ربط و نزدیکی بھی دے۔ اور مقابلہ و
 موازنہ کر کے دیکھے تب اس بات کا انکشاف اس پر ہوگا۔ اور وہ جانیگا کہ اس واحد جسم احد
 مشین کا مدبر اور چلانے والا بھی ایک ہی ہے۔ کیونکہ مخلوقات عالم کا باہمی ربط و ضبط اور ان کا
 ایک دوسرے کی مدد پر سہارا لئے ہوئے ہونا صاف بتا رہا ہے کہ اس کا راز کائنات کی تدبیر و ترتیب
 اور اس کے انتظام و دیکھ بھال کا کام ضروری کسی ذات واحد و یکتا اور مدبر بے ہمتا کے قبضہ
 قدرت میں ہے۔

غور کرو کہ وہ مدبر مخلوقات کس طرح اس بات پر ہمیں توجہ دلاتا اور ارشاد کرتا ہے:- وَ
 لَیْسَ لَہٗ اِلَہٌ وَّ لَا حِیْلٌ۔ آیات، اور اس کے عقب میں اس شکل کے ساتھ کائنات کا مزاج
 واحد بننا بیان کرتا ہے۔ اور دیکھو یہ قول خدائے یکتا کا ہے۔ اور تم کو اس وحدت خالق کا
 اس وقت تک شعور نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ علوم کو پڑھ کر ان کے مطابق عملی زندگی نہ چلیا
 کرو۔ اور اس عالم کائنات کی باقاعدہ اور منظم شکل تمہارے عقل و تصور میں نہ سما جائے۔ کیونکہ اُسی
 وقت تم دنیا کے مزاج اور جسد کا ادراک کرو گے۔ اور اس ذریعہ سے پہچان جاؤ گے کہ دنیا کا مدبر اور
 کارپرداز بیشک ایک ہی ہے۔

یونانی علما و زبانی جمع خرچ کے ذریعہ سے دنیا کو واحد تو ضرور بتاتے ہیں۔ مگر اسکی دلیلیں
 ایسی خشک اور بے کار پیش کرتے ہیں۔ کہ ان میں علوم و حکمت کا کہیں نام بھی نہیں ملتا۔ یہ
 ان کی عادت ہے۔ انہوں نے عالم کائنات کو مستعد و لعلاک۔ اعراض اور جواہر میں تقسیم
 کیا ہے۔ اور اس پر سے کہتے ہیں۔ کہ جس چیز کو ہم نے سوچا۔ اور قرار دیا ہے۔ اس کے عقل میں
 کسی اور بات کا وجود آہی نہیں سکتا۔ اور اگر عالموں کی کثرت پائی بھی جائے تو ضرور ہے۔ کہ وہ
 ہماری اسی تقسیم اور اجزائے کائنات سے پیدا اور مرکب ہوئے ہونگے مگر میں نے جہاں تک دیکھا
 ہے۔ کہ علمائے یونان کائنات کے طبیعی ارتباط کے پاس ہو کر بھی نہیں بچکے ہیں۔

یہ آیت ہم کو علوم کی تحصیل پر راجب بناتی ہے اور دیکھنے کی یہ بات ہے۔ گما س کے بعد ہی جو دوسری آیت آئی ہے۔ اس نے کیونکر ان علوم سے پیدا ہونے والے تمدن و تہذیب کے چہرہ زیب اکو بے نقاب کر دیا ہے۔ اور قومی سیاست (پالیٹکس) اور اس کے نظام کی بھی صاف طور سے تعین کر دی ہے۔ پھر اُس نے حاکموں اور محکموں کے مابین ایک دلچسپ مکالمہ اور گمراہ قوموں کے اختلافات حقائق کی بھی کیسی سچی تصویر پیش نگاہ کر دی ہے۔ فرماتا ہے:-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ مِثْلَ
ذَوِّ اللَّهِ أَنذَارًا فَتُؤْتِيهِمْ كَيْفَ
يَلْبَسُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اسْتَلْزَمُوا
لِللَّهِ طَلَبًا (۱۷۵:۲)

اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اللہ کو بھی شریک خدا ٹھہراتے اور جیسی محبت غلط سے رکھتی ہیں جیسی ہی محبت اُن کو رکھتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں۔ اُن کو تو اللہ سے بڑھ کر خدا کی محبت ہوتی ہے۔

آدمیوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عقل مند جو اپنی عقل میں ایک ہی خالق اور موجد کی ہمتی کا خیال پالتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اُس موجد نے ایک ہی حیرت انگیز اور نادر نظام بنایا ہے۔ یہ لوگ دل سے اسی موجد کے عاشق اور جان سے اس پر مائل ہو جاتے ہیں۔ معرفت الہی کے وہ متوجہ حامل کرتے ہیں کہ ان سے مملکت قلوب میں فرحت اور سلطنت دماغ میں نور و ضیاء پھیل جاتی ہے اور اُن کو یقین اور دلوں کی تاریکی دور کر دینے والے عقیدہ کی روشنیوں کی سراپا برکت نصبت مل جاتی ہے۔ سوال ہو گا کہ وہ کونسا نور ہے؟ جواب یہ ہے۔ وہ نظام حکومت اور تمدن کی وحدت ہے۔ اور اس کا حصول یوں ممکن ہے۔ کہ حاکم و محکوم دونوں کو ان کے سزاوار شان و مناسب حال درجہ پر رکھا جائے اور ان سے وہی سلوک ہو جو کہ اُن کی استعداد کے موثر دن ہو اور ان کی کوشش و محنت کے اعتبار سے انہیں ملنا چاہئے۔ اور یہ نظام تمدن بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ جیسا کہ نظام کائنات۔ کیونکہ دنیا میں بھی ہر چیز کا باہمی رابطہ کچھ اس خوبی سے ملا ہوا ہے۔ کہ وہ سب چیزیں بل بل کر ایک ہی جسم اور ایک مزاج ہو گئی۔ اور منظم شکل میں آگئی ہیں۔ پس پہلے معنی کے اعتبار سے ان امور کا عارف خراب عشق الہی سے سرشار اور بدل و جان خدا پر خوار ہو جائیگا۔ نظام و جمال کائنات اور بہاء و کمال قدرت ایزدی کا مشاہدہ اس کے دل میں خدا کی ایسی محبت پیدا کر دیگا کہ جب تک یہ نظام روز افزوں حسن و خوبی میں بڑھتا رہیگا۔ اور حرکت اور حیرت انگیز عجائبات کا احساس روح جتنی اُس وقت تک کبھی اس کی محبت میں کوئی فتور نہ واقع ہوگا اور دوسرے معنی کے اعتبار سے تمدن اور شہریت کی مدنی قائم و دائم رہیگی۔ کیونکہ اس کی بنیاد

بالکل قوانینِ خدمت اور لوازمِ کائنات کے اُن مستحکم اصول پر رکھی جائیگی۔ جن میں کوئی تضاد نہیں واقع ہو سکتا۔ اور جو اس دین کے بنی ہیں۔ اور ان ہی دونوں مقدمات کے اعتبار پر مذکورہ بالا آیت کریمہ کے بعد جو دوسری آیتیں ایک ہی سلسلہ بیان کے متعلق پے در پے آئی ہیں۔ وہ حسب ذیل دو معنوں میں تفصیل کا فائدہ دیتی ہیں۔

پہلے معنی میں توارشاد ہوا: **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْذُ مِنَ دِينِ اللَّهِ اِذْ يَدْعُوْهُ لِيُتِمَّ تُحْتِ اَللّٰهُ ذٰلِكَ يَنْ اٰمَنُوْا اَسَدُ حَبِا لِلّٰهِ** اور: لوگ جن کی نسبت کہا گیا ہے کہ وہ مادیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ جو کہ اپنے پیشواؤں کے مُقلد اور ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جس کے کسی اسرارِ خلقت کو نہیں جانتے۔ اس لئے ان کی محبت درحقیقت خدا کے ساتھ نہیں ہوتی۔ گو وہ اپنے اُن پیشواؤں کے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں۔ اور یہی حالت بتوں جانوروں درختوں۔ آگ۔ سورج اور چاند وغیرہ کی پرستش کوئے والوں کی ہے۔ چونکہ ہمیشہ وہ اُنہی باتیا کو اپنا معبود بنائے رہتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے ہیں۔ اس واسطے ان کے دلوں میں ان کی محبت اور منزلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی طرف سے اُن کے ان معبودوں کی اہانت ہو تو برا فروخت ہو جاتے ہیں۔ اور سخت رنجیدہ و ناخوش ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جنہوں نے علوم کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں۔ اور دنیا کی صنعتوں پر آگاہی حاصل کی ہے۔ وہ اپنی دلیل پر نقص نہ آنے اور اپنی مستحکم گرفت میں ڈھیل نہ پڑنے کی وجہ سے پابرجا اور عقیدہ میں پختہ رہتے ہیں۔ اور محبتِ الہی میں پکے ہوتے ہیں۔ گو ت پرستوں کی یہ حالت نہیں۔ اُن پر راستی اور حقیقت کا اطمینان رہتے ہی ان کے قصہ عقائد کے ارکان متزلزل ہو جاتے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ بتوں کی محبت ترک کر دیتے ہیں۔ اور اسی دوسرے معنی کی طرف خدا تعالیٰ کریم اپنے اس قول میں ارشاد فرماتا ہے۔

اور جو بات ان ظالموں کو غلاب دیکھنے پر سوچہ پڑیگی	وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرْوْنَ
اے کاش اب سوچہ پڑتی کہ ہر طرح کی توحۃ اللہ کی کوہر	اَلْعَذَابِ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَاَنَّ
اور نیز کہ اللہ کا عذاب بھی سخت ہے۔ دیدیا کرتا ہوتا	اَللّٰهُ شَدِيْدُ الْعَذَابِ اِذْ يَنْزِلُ
ہمگا کر اس وقت گرد اپنے چیلے جانٹوں سے دست	اَلَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْا مِنْ اَلَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْا
ہو جائیگی۔ اور غلاب آنکھوں سے دیکھ لینگے اھل کفر	وَنَزَلُ الْعَذَابَ وَنُفِطُّ بِعَمَمٍ
آپس کے تعلقات سب لوٹ جائیگی۔ اور چیلے ہل جائیگی	اَلْاَسْبَابُ هَ وَّعَالِ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْا

لَوْ اَنَّ لَنَا كَلِمَةً مِّنْهُمْ كَمَا بَرَأَ ذَا
مِثْلًا لَّكَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اَعْمٰ اَلْعَم
حَسَنَاتٍ عَلَيْنٰمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ
مِنْ النَّارِ (۲: ۷۵، ۷۶، ۷۷)

اے کاش ہم کو ایک دفعہ دنیا میں بھروسہ کر جاتے۔
تو جیسے یہ لگ آج ہم سے دست بردار ہو گئے۔ اسی طرح
اس کو ہم بھی اُنسو دست بردار ہو جائیں۔ یوں اللہ ان کے
اعمال ان کے اُنکے لا لگایا۔ کہ ان کو وہ اہل سزا سے جبر

۳ حسرت دکھائی دینگے۔ اور اس پر بھی ان کو دوزخ سے نکلنا نصیب ہوگا۔

ان آیات میں ظالمانہ عقائد رکھنے والوں۔ اپنے گرد و پیش کے مظاہر قدرت سے جاہلوں۔
میشواؤں کی اندھی پیروی کرنے والوں۔ انتظام تمدن میں خود غرض لیڈروں اور سرغنڈوں
کے نظام کی پابندی رکھنے والوں اور غلامی و خواری کے زنجیر میں گرفتاروں کو غلام بنایا گیا ہے
جو کہ اپنے دینی اور دنیاوی میشواؤں کی گمراہ بنانے والی تعلیم و ہدایات پر چلتے اور ان کی ظاہری جلال
و جلال یا مصنوعی فضل و کمال یا درجہ پارسائی کے دھوکے میں آکر راہ سے بے راہ سو جاتے ہیں
ایسے لوگوں کو اللہ پاک یہ خوف دلاتا ہے۔ اور آگاہ کرتا ہے کہ تمہارے ان میشواؤں اور سرداروں
نے تمہیں صرف اپنی خود غرضی کا شکار بنا رکھا ہے۔ یا ان کے حاشیہ نشینوں اور مریدوں اور
خادموں نے اپنا پیٹ پالنے کے لئے غلط اور من گھڑت کرامتوں کے افسانے سننا سنا کر
تم کو ٹٹنے کا سامان کر رکھا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اگر یہ جاہل و اندھے پیر و کسی طرح دنیا کی تباہی
و خواری اور آخرت میں عذاب و دوزخ کی گرفتاری کا دشمن اور بگڑدہ تجربہ کرتے۔ تو انہیں
صاف نظر آجائے کہ جن سرداروں اور رہنماؤں کی تعلیم پر وہ چل رہے ہیں یہ بھی انہی کی طرح ضعیف
و جاہل انسان تھے۔ اور صرف چند کھادے کی باتوں اور جب زبانیوں سے دنیا میں ان کو دھوکا
دیتے رہے تھے۔ پس یہ علم ہوتے ہی ان پر جاگزا حسرت طاری ہوگی اور وہ کچھ ایسے بدل چکے
کہ سرداروں کی الفت اور اُن کے دباؤ کا اثر بالکل جاتا رہ گیا۔ قوم میں بھٹ اور خرابی پھیل گئی اور
اس کا نتیجہ دوسری بیدار اقوام میں سے کسی کی ماتحتی ہوگی۔ جو کہ ان مکار میشواؤں کا زور توڑی گئی اور
آزاد و خود مختار قوم غلامی و ذلت کی سختیوں کا شکار بن کر اپنے ناقصیت اندیش میشواؤں پر الزام
رکھ کر اُن سے فریاد کریں گی۔ کہ اب ہم کو بچاؤ۔ لیکن وہاں پیر خود مداندہ شفاعت کہہ کر ان کا معاملہ
ہو گا۔ سب کو نفسی نفسی کی پٹی ہوگی۔ اور جس طرح یہ قول باری تعالیٰ عذاب آخرت پر صادق ہے۔
ویسے ہی اس کی صداقت کے نمونے ہم کو ہر روز دنیا میں بھی نظر آتے رہتے ہیں۔ تباہ کا لہر گمراہ
قوموں پر خارجی دشمن کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو اُن کے ہوش ٹھکانے آتے اور وہ اپنے عقلیت و دھوکے

جبکہ دنیا کی یہ حالت ہے۔ تو آخرت کو اسی پر قیاس کرنا چاہئے کیونکہ ”الدینا مزرعة الآخرة“ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو یہاں بویا جائیگا۔ اسکا پھل اسی جگہ یا دوسرے معنی میں یوں کہوں کہ ہر ایک عمل کا انجام دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ نیک کو نیکی کا صلہ اور بد کو بدی کی سزا ہیں بلکہ برقی ہے۔ کامل نہ ملے تو معمولی ہی سہی۔ ہاں اس مقام پر اعتراض ہوگا کہ آیت کریمہ سے یہ مفہوم اُٹھنے لگتا ہے۔ کیونکہ اُس میں تو محض ہذاب و دوزخ اور آخرت میں پیشوایاں قوم کے اپنے ماتحتوں سے مکالمہ کرنے کا حال اور نمونہ بتایا گیا ہے۔ تو ہم اسکا جواب یوں دیں گے۔ یہ بیان دوسرا میں پیش آنے والی باتوں کا ایک خاکہ ہے۔

اور جو اس دنیا میں ہی اندھ ہے وہ آخرت میں ادبھی
اندھا اور گمراہ ہو گا۔

کیونکہ جو نفوس دنیا میں ہیں بھجنے ہی دوسرے عالم میں بھی ہونگے۔ ان کے دل و دماغ اور عقل و ہوش دونوں جگہ ایکساں اور برابر ہونگے۔ جس طرح یہاں وہ دیکھتے۔ سنتے اور سمجھتے ہیں۔ وہاں بھی ان باتوں سے بہرہ ور رہیں گے۔ اور خود خدائے پاک نے ان آیات کے بعد بساوات عقول و نفوس کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے۔

لوگو! زمین میں جو چیز حلال طیب قسم کی ہے اس میں سے جو چاہو کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو وہ تو تمہارا کھانا دشمن ہے۔

وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

باونواں جوہر

اے اداویغیر مجرب ہمارے سبقت میں آ جا رہا ہے دریافت کریں تو
اگر کج سجادہ دار ہم ان کو بڑھیں جب کبھی کوئی ہم سے دعا کرے تو ہم
ہر ایک نے دعا کرنے والے کی دعا کو سنتے ہیں۔

(۱۱) "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ" (۱۹۶: ۲)

اور اس آیت کریمہ تک پہنچ کر مجھ کو مناسب معلوم ہوا کہ کتاب خدا کو اسی پر ختم کروں۔ اور
میں بجا جزی و الحاح تمام خداوند کریم سے ملتی ہوں کہ وہ مجھے سارے قرآن کی تفسیر کرنے میں اسی
انداز و طریقہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ اور میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حسب ہدایت
ایک مکمل تفسیر قرآن شریف اسی انداز کی لکھ سکوں۔ جیسا کہ اس تفسیر کا مقدمہ یا پہلا حصہ ہے
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وسلم

تمام شد حصہ اول جو اہر قرانی

قومی ضروریات اور حالات زمانہ سے آگاہی مطلوب ہو
(تو)

اخبار وطن لاہور کو باقاعدہ مطالعہ فرمائیے۔ عام چند سالانہ للہ طلباء نظر

قرآن کریم پر ہی

ہماری دینی و دنیوی فلاح کا دار و مدار ہے۔ مگر بغرض اس طرح
حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم قانون الہی کو سمجھ بھی سکیں۔ یہ مدعا

تفسیر قرآن

کے ذریعہ سے آسانی حاصل ہو سکے گا۔ جو ماہوار رسالہ کی صورت میں

دفعہ وطن لاہور سے شائع ہو رہی ہے

چند سالانہ کا ہر قسم اول پر ہر قسم دوم کا مجموعہ محصول ڈاک

المستمر مینجر اخبار وطن لاہور

از البت الخفاء عن خلافت الخلفاء

مصنف شاہ ولی اللہ صاحب کا اردو ترجمہ خلفائے راشدین کی مستند ترین تاریخ یہ بالکل نادرا لاجوکتی۔ کارخانہ وطن نے خاص کوشش سے ایک نسخہ بہم پہنچا کر اس کا ترجمہ کرایا ہے۔ حصہ اول و دوم تیار ہیں۔ قیمت ہر دو حصہ تین تین روپیہ ہے۔

ترجمہ تفسیر کبیر جلد اول

(فاتحہ العلوم)

سورہ محمد کی تفسیر مولفہ امام فخر الدین رازی۔ اسے اب تک اردو کا جلد پہنچا کی کسی صاحب کو بہت نہ پڑی تھی۔ مگر جوہر تعالیٰ کارخانہ وطن نے اس بجدی کمی کو بھی پورا کر دیا ہے۔ قیمت تین روپے (۳)

حقانیت عقائد اسلامیہ

(ترتیب الکلام)

شام کے ایک ذہدہ فاضل اجل کی بیش قدر تالیف کا اردو ترجمہ مصنف کی علمی خدمت پر خلیفۃ المسلمین سلطان عبدالحمید خان نے کمال خوشنودی کا اظہار فرمایا تھا۔ قیمت (۲)

حسن و زبیدہ

سلطان صلاح الدین قلیچ بیت المقدس اور رچرڈ شیرڈل کے معرکوں کا بیان ناول کے پیرایہ میں۔ قیمت ۶

المشتر منبر اخبار وطن لاہور